

20

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ স্রার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

এ গোটা স্রাটি মক্কা মুয়াযযামায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। স্রার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত বিভিন্ন আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যন্ত ও সুসংবদ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী যুগের সূরা।

নাফিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি কখন নাথিল হয়, এ সম্পর্কিত কোন হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাস্লুল্লাহর (সা) মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাথিল হয়ে থাকবে। কারণ, এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তার অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রায়ী নয়। উপদেশ—অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাথে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্টই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোন ইর্থগিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন না কোন ইর্থগিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়—কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক

পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্ত

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

একজন মানুষ নবৃওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অথথা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিছেে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শান্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর ইছ্যে অনুযায়ী সৎকাজ করেছে। লা তার বিপরীত কাজ করেছে? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দু'টি পেশ করছেন এ দু'টি যথার্থ ও অকাট্য বান্তব সত্য। তোমাদের মানা নামানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহবান জানাছ্রে যে, একে মেনে নিয়ে সেই জনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহবানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের জত্ত পরিণতি।

আলোচনার বিষয়াদি

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে ঃ

এক ঃ যারা অন্ধ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভূল দেখা ও ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বৃদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্ব ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই ঃ লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের জাকীদা স্বীকার করে ভ্রেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিদ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিন ঃ মূহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান। চার ঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সে জন্য আফসোস করতে না হয়।

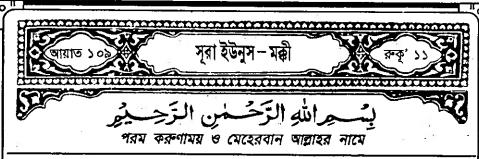
পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান দ্বীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততট্কুই যতট্কু সময় তোমরা এ দ্নিয়ায় শ্বাস—প্রশ্বাস নিচ্ছ। এ সময়ট্কু যদি তোমরা নাষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা না করো, তাহলে তোমরা আর দিতীয় কোন সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ ক্রজানের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী দ্বীবনে তোমাদের চিরকাল পত্তাতে হবে।

ছয় ঃ এমন সব সুস্পষ্ট অজ্ঞতা, মূর্যতা ও বিদ্রান্তি চিহ্নিত করা, যা তথুমাত্র আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নৃহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মৃসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কিসারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাক্লাক্লাহ্ন আলাইহি ওয়া সাক্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নৃহ (আ) ও মৃসার (আ) সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতই। আর নিচিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সমৃথীন হবে। দিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুণের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিস্থিতি পান্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তৌমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মৃহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে। তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ এ জাকীদা-বিশ্বাস জনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাঁট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভাল করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

আলিফ-লাম–রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।>

মানুষের জন্য এটা कि একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা? (একথার ভিত্তিতেই কি) অশ্বীকারকারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর?

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্টিত হয়েছেন এবং বিশ্ব—জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন। ৪ কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে। ৫ এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। ৬ এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না? ৭

- ১. এ প্রারম্ভিক বাক্যে একটি সৃষ্ম সতর্কবাণী রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করছিল, নবী কুরম্মানের নামে যে বাণী শুনাচ্ছেন তা নিছক ভাষার তেলেসমাতী, কবিসূলত অবান্তব কল্পনা এবং গণক ও জ্যোতিষীদের মতো উর্ধজগৎ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমষ্টি মাত্র। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, ভোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এগুলো তো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। এর প্রতি মনোযোগী না হলে তোমরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।
- ২. অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে? মানুষকে সতর্ক করার জন্য মানুষ নিযুক্ত না করে কি জিন, ফেরেশতা বা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর মানুষ যদি সত্য থেকে গাফেল হয়ে ভূল পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের স্রষ্টা ও প্রভূ তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন অথবা তিনি তাদের হেদায়াত ও পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কোন্টা বিশ্বয়কর? আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে তাহলে যারা তা মেনে নেবে তাদের মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত, না যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের? কাজেই যারা অবাক হচ্ছে তাদের চিন্তা করা উচিত, কি জন্য তারা অবাক হচ্ছে।
- ৩. অর্থাৎ তারা তাঁকে যাদুকর বলে দোষারোপ করলো কিন্তু এ দোষ তাঁর ওপর আরোপিত হয় কিনা একথা চিন্তা করলো না। কোন ব্যক্তি উন্নত মানের বক্তৃতা ও ভাষণ দানের মাধ্যমে মানুষের মন-মন্তিক জয় করে ফেললেই সে যাদুকরের কাজ করছে এ কথা বলা চলে না। দেখতে হবে এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সে কি বলছে? কি উদ্দেশ্যে তার বাগ্মীতার শক্তি ব্যবহার করছে? এ বক্তৃতা–বিবৃতির মাধ্যমে ঈমানদারদের জীবনে কোন্ ধরনের প্রভাব পড়ছে? যে বক্তা কোন অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার বাগীতার অসাধারণ শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন নির্গজ্ঞ নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য, ইনসাফ ও ন্যায়নীতিমুক্ত হয়ে সে এমন সব কথা বলে দেয়, যার প্রত্যেকটি কথা প্রাতাদের প্রভাবিত করে, তা যতই মিখ্যা শ্বতিরঞ্জিত ও অন্যায় হোক না কেন। তার কথায় বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে জনতাকে প্রতারণা করার ফন্দী। কোন সৃশৃংখল ও সমন্ত্রিত চিন্তাধারার পরিবর্তে সেখানে থাকে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য। ভারসাম্যের পরিবর্তে থাকে অসমতা। সে নিছক নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় অথবা বাগ্মীতার মদে মন্ত করে পরস্পরকে লড়াবার এবং এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিঙ হবার জন্য উঙ্কানি দেয়। লোকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তার ফলে তাদের কোন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাদের জীবনে কোন শুভ পরিবর্তনও দেখা দেয় না। অথবা কোন সংচিন্তা কিংবা সংকর্মময় পরিবেশ জনা লাভ করে না। বরং শোকেরা আগের চাইতেও খারাপ চরিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথচ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, নবী যে কালাম পেশ করছেন তার মধ্যে রয়েছে সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান, একটি উপযোগী ও সমনিত চিন্তা ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমতা ও ভারসাম্য, সত্য ও ন্যায়নীতির কঠোর ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শব্দ মাপাজোকা এবং প্রতিটি বাক্য পাল্লায় ওজন করা। তাঁর বক্তৃতায় মানুষের সংশোধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তার মধ্যে তাঁর নিজের, পরিবারের, জাতির বা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। লোকেরা যে গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে তিনি শুধু তাদেরকে তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং যে পথে

তাদের নিজেদের কল্যাণ সে দিকে তাদেরকে আহবান জানান। তারপর তার বক্তৃতার যে প্রভাব পড়ে তাও যাদুকরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এথানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব গ্রহণ করেছে তার জীবনই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে আগের তৃলনায় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তার সকল কাজে কল্যাণ ও সংবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, সত্যিই কি যাদুকর এমন কথা বলে এবং তার যাদুর ফলাফল কি এমনটিই হয়?

- ৪. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পরে তিনি নিক্রীয় হয়ে যাননি। বরং নিজের সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে নিজেই সমাসীন হয়েছেন এবং এখন সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা কার্যত তিনিই পরিচালনা করছেন। অবুঝ লোকেরা মনে করে, আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে তারপর একে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। যে যেভাবে চায় চলতে পারে। অথবা একে অন্যদের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। তারা খেভাবে চায় একে চালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কুরআন যে সত্য পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর এ সৃষ্টিজগতের সমগ্র এলাকায় নিজেই শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতার তিনিই একছত্র মালিক। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মৃহুর্তে যা কিছু হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর হুকুম বা অনুমতিক্রমে হচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি এক সময় একে সৃজন করেছিলেন বরং তিনিই সর্বন্ধণ এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, একে তিনিই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন বলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি চালাছেন বলেই চলছে। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪০ ও ৪১ টীকা)।
- ৫. অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারোর আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার অথবা কারোর ভাগ্য ভাঙা গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া পুরাপুরি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে, তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং আল্লাহর আরশের পা জড়িয়ে ধরে বসে থেকে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারে।
- ৬. ওপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকৃশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন প্রাপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্থ দাবী স্বরূপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। তারপর রবুবীয়াত শব্দটির যেমন তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিপালন ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা ঠিক তেমনি–এর পাশাপাশি ইবাদাত শব্দেরও তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ পূজা, দাসত্ব ও আনুগত্য।

আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার জনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁরই সামনে ভক্তি—শ্রদ্ধা—ভালবাসায় মাথা নোয়াবে। এটি হচ্ছে ইবাদাতের প্রাথমিক অর্থ। الَيْهِ مُوْجِعُكُرْ جَهِيْعًا وَعُنَ اللهِ مَقَّا وَالْمَاكُونَ اللهِ مَقَّا وَالْمَاكُونَ اللهِ مَقَّا وَالْمَالُونِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمَاعِلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى الل

जौतरें मिरक राजापित मनारेरक कित्त रयर्ज रत। पे अहा आहारत भाकाशास्त्र छ्यामा। निमस्मर्ट मृष्टित मृष्टना जिनिरें कत्तन जातभत जिनिरें विजीयनात मृष्टि कत्तर्वन, यार्ज यांता मैमान चार्तन ७ मश्काळ कर्त्त जाप्ततर्क भूर्व रेनमाक मरकार्ति श्रिजान प्राप्ता यांत्र अवश्या कृकतीत भ्रिजान कर्ति जाता भान कर्ति कृष्टिल भानि अवश्या कर्ति यद्वामाय्यक माळि निर्द्धापत माज च्या अश्रीकृष्ठित श्रिजिक श्रिजान विरामित । प्राप्ति कर्ति विरामित । प्राप्ति कर्ति विरामित विरामित । प्राप्ति । प्राप्ति विरामित । प्राप्ति । प्राप्ति

िनिरे मूर्यत्क कर्त्वरह्म पीडिमानी छ हम्मत्क पालाक्यस, व्यवः जात मनिरम् छिक्यण निर्पिष्ठ कर्त्व पिरस्रहम, याटा टायस्ता जात मारार्य्य वहत भगना छ जातिथ रिस्मव कर्त्वर्ण भारता। पान्नार वम्मव किंद्र्य (त्यनाष्ट्रल नस वतः) উष्मिम्प्रमूनकजात्वर मृष्ठि कर्त्वरहम। जिनि निष्कत निपर्मनम्भूर विभवजात (भग कर्त्वरहम याता खानवान जात्मत क्रम्य। प्रवम्य पिन छ त्राट्यत भित्रवर्णन ववः पान्नार पाकाम्यण्मी छ भृथिवीटण या किंद्र्य मृष्ठि कर्त्वरहम जाटा निपर्मन त्रस्ररह जात्मत क्रम्य याता (जून प्रथा छ जून पाठत्वर्ण कर्त्वा राह्यरू) पाञ्चतक्रा कर्त्वरण हास। उ

আল্লাহর একমাত্র মালিক ও প্রভূ হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর বান্দা ও দাস হয়ে থাকবে, তাঁর মোকাবিলায় স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলয়ন করবে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর মানসিক বা কর্মগত দাসত্ব করবে না। এটি ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ।

আল্লাহকে একমাত্র শাসনকর্তা বলে মেনে নেবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর হকুমের আনুগত্য করবে ও তাঁর আইন মেনে চলবে। মানুষ নিজেই নিজের শাসক হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না। এটি ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

- ৭. অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে যার ফলে তোমাদের জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সত্যবিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে?
- ৮. এটি নবীর শিক্ষার দিতীয় মূলনীতি। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করো। আর দিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।
- ৯. এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, জাল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জার যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, জাল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। জবিশ্যি শুধুমাত্র পাদরীদের প্রচারিত ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার লক্ষে স্রস্টাবিহীন সৃষ্টির মতে নির্বোধ জনোচিত মতবাদ পোষণ করতে উদ্যোগী কিছু নান্তিক ছাড়া আর কে এটা অস্বীকার করতে পারে! সে কখনো জাল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না।
- ১০. এ প্রয়োজনটির ভিত্তিতেই আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। একই জিনিসের পুনঃসৃজন সম্ভব এবং তাকে দুরধিগম্য মনে করার কোন কারণ নেই, একথা প্রমাণ করার জন্য ওপরে বর্ণিত যুক্তি যথেষ্ট ছিল।

এখন এখানে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বৃদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্থীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবিশ্য এটা পূর্ণ করার জন্য পুনর-জ্জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আ'রাফ ৩০ টীকা ও সূরা হুদ ১০৫ টীকা দেখুন)।

১১. এটি আথেরাত বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি। এ বিশ্ব—জাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাছে, যার বড় বড় নিদর্শন সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন একটা ছোট্ট শিশু এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার স্রষ্টা নয়। সে কোন শিশুর মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলা কৌশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির

পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মওজুদ রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বৃদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভৃতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তার জীবনের কার্যক্রম হিসেব কখনো নেবেন না এবং বৃদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন?

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলোতে আথেরাত বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা সহকারে তিনটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভাবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

দৃই ঃ পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরস্কার ও শান্তিলাভের যে অবশ্যস্তাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে বৃদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

তিন ঃ বৃদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবিশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্ব—জাহানের স্রষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তা কার্যকর করবেন না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে, মৃত্যুর পরের জীবনকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে, এ তিনটি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে এগুলো যথেইও। এ যুক্তি-প্রমাণগুলোর পরে যদি জার কিছু অপূর্ণতা থেকে যায় তাহলে তা হচ্ছে মানুষকে চর্ম চোখে দেখিয়ে দেয়া যে, যে জিনিসটি সম্ভব, যার অন্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনও আছে এবং যাকে অন্তিত্বশীল করা আল্লাহর জ্ঞানের দাবীও, তাকে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান দ্নিয়াবী জীবনে এ শূন্যতা পূর্ণ করা হবে না। কারণ, চোখে দেখে ইমান আনার কোন অর্থই হয় না। মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিতে চান। ইন্দ্রিয়ানুভ্তি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উর্ধে উঠে নিছক চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে মেনে নেয় কিনা, এটাই এ পরীক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাঁর নিশানীগুলোকে উন্মুক্ত করে পেশ করছেন তাদের জন্য, যারা জ্ঞানের অধিকারী।" আর "আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জ্ঞিনিসের মধ্যে নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা ভূল দেখা ও ভূল পথে চলা থেকে বাঁচতে চায়।" এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ জনোচিত পদ্ধতিতে জীবনের নিদর্শনাবলীর মধ্যে চত্রদিকে এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যা ঐ নিদর্শনগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে থাকা সত্যগুলোকে পরিষারভাবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে নিগৃত সত্যে একমাত্র তারাই উপনীত হতে পারে যাদের মধ্যে নিয়োক্ত গুণ দু'টি আছে ঃ

এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিভৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল, তাদের শেষ ত্মাবাস হবে জাহান্নাম এমন সব অসংকাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা (নিজেদের ভূল আকীদা ও ভূল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো। ১২

আবার একথাও সত্য, যারা ঈমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত সত্যগুলা গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত ভরা জারাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে। ১৩ সেখানে তাদের ধ্বনি হবে "পবিত্র তুমি যে আল্লাহ।" তাদের দোয়া হবে, "শান্তি ও নিরাপত্তা হোক।" এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর জন্য।" ১৪

এক ঃ তারা মূর্থতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত একগুয়েমী বিদ্বেষ ও স্বার্থ প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান অর্জন করার এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

দুই ঃ তারা ভূল থেকে আত্মরক্ষা ও সঠিক পথ জবলম্বন করার ইচ্ছা নিজেদের জন্তরে পোষণ করে।

১২. এখানে আবার দাবীর সাথে সাথে ইশারা-ইংগিতে তার যুক্তিও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। দাবী হচ্ছে, পরকালীন জীবনের ধারণা অস্বীকার করার অনিবার্য ও নিশ্চিত ফল জাহারাম। এর প্রমাণ হচ্ছে, এ ধারণা অস্বীকার করে অথবা এ ধরনের কোন প্রকার ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে মানুষ এমন সব অসৎকাজ করে যেগুলোর শাস্তি জাহারাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ হাজার

হাজার বছর থেকে যে দৃষ্টিভর্থন পোষণ এবং যে কর্মনীতি অবলম্বন করে আসছে তার অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ বহন করছে। যারা আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে না, যারা কথনো নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কাজের শেষে একদিন আল্লাহর কাছে তার হিসেব পেশ করার ভয় করে না, যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যায় যে, দৃনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার ও তার হিসাব নিকাশ এ দৃনিয়ার জীবনেই শেষ, যাদের দৃষ্টিতে দৃনিয়ায় মানুষ যে পরিমাণ সমৃদ্ধি, সৃখৈশর্য, খ্যাতি ও শক্তিমন্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার্য এবং যারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান—ধারণার কারণে আল্লাহর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাদের সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা দৃনিয়ায় বাস করে লাগামহীন উটের মত। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের চারিত্রিক শুণাবলীর অধিকারী হয়। পৃথিবীকে জুলুম, নির্যাতন, বিপর্যয়, বিশৃংখলা, ফাসেকী ও অশ্লীল জীবন চর্চায় ভরে দেয়। ফলে জাহারামের আযাব ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে।

এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে আর এক ধরনের যুক্তি। প্রথম তিনটি যুক্তি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা ভিত্তিক। এখানে এটিকে শুধুমাত্র ইশারা ইথগতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরুআনের অন্যান্য জায়গায় আমরা একে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাই। এ যুক্তিটির সারমর্ম হচ্ছে : মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী এবং মানবিক সমাজ ও গোষ্ঠীগুলোর সামষ্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হয় না যতক্ষণ না 'আমাকে আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জবাব দিতে হবে' এ চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে। এখন চিস্তার বিষয়, এমনটি কেনং কি কারণে এ চেতনা ও বিশাস বিনষ্ট হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের নৈতিক বৃত্তি ও কর্মকাণ্ড অসৎ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়? যদি আখেরাত বিশাস বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হতো এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃত সত্যের বিরোধী না হতো, তাহলে তার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির এ পরিণাম ফল একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা সহকারে অনবরত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়তো না। একই জিনিস বিদ্ধমান থাকলে সবসময় সঠিক ফলাফল বের হয়ে আসা এবং তার অবর্তমানে হামেশা ভুল ফলাফল দেখা দেয়া চূড়ান্তভাবে একথাই প্রমাণ করে যে. ঐ জিনিসটি আসলে সঠিক।

এর জবাবে অনেক সময় যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যারা পরকাল মানে না এবং যাদের নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি একেবারেই নান্তিক্যবাদ ও বস্ত্বাদের ভিত্তিতে তৈরী তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা যথেষ্ট পাক পরিচছন চরিত্রের অধিকারী এবং তারা জ্লুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্বীলতার প্রকাশ ঘটান না। বরং নিজেদের লেনদেন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সৎ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বস্ত্বাদী ধর্মহীন দর্শন ও চিস্তা ব্যবস্থা যাচাই পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উল্লেখিত 'সৎকর্মকারী' নান্তিকদেরকে তাদের যে সৎকাজের জন্য এত মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে তাদের ঐসব নৈতিক সৎবৃত্তি ও বাস্তব সৎকাজের পেছনে কোন পরিচালিকা শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোন ধরনের যুক্তি

প্রদর্শন করে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, ঐ সমন্ত ধর্মহীন দর্শনে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, অংগীকার পালন, ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, কুরবানী, সহানুভূতি, আত্মসংযম, চারিত্রিক সততা সত্যানুসন্ধিৎসা ও অধিকার প্রদানের কারণে কোন উদ্দীপক শক্তি সক্রীয় আছে। আল্লাহ ও পরকালকে বাদ দেবার পর নৈতিকবৃত্তির জন্য যদি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে তা গড়ে তোলা যায় একমাত্র উপযোগবাদের (Utilitareanism) অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। বাদবাকি অন্যান্য সমস্ত নৈতিক দর্শন শুধুমাত্র কাল্লনিক, আনুমানিক ও কেতাবী রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগু**লো বাস্তবে** কার্যকর হবার যোগ্য নয়। আর উপযোগবাদ যে নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে যতই ব্যাপকতা দান করা হোক না কেন তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বড় জোর তা এতদূর যেতে পারে যে, মানুষ এমন কাজ করবে যা থেকে তার নিজের সত্তার বা যে সমাজে সে বাস করে তার লাভবান হবার আশা থাকে। এটি এমন একটি জিনিস যা লাভের আশা ও ক্ষতির আশংকার ভিত্তিতে মানুষকে সুযোগ মতো সত্য ও মিথ্যা, বিশস্ততা ও বিশাসঘাতকতা, ঈমানদারী ও বেঈমানী, আমানতদারী ও আত্ম -সাৎ ইনসাফ ও জুলুম ইত্যাকার প্রত্যেকটি সৎকাজ ও তার বিপরীতমুখী মন্দ কাজে লিঙ করতে পারে। এ নৈতিক বৃত্তিগুলোর সবচেয়ে ভাল নমুনা হচ্ছে বর্তমান যুগের ইংরেজ জাতি। প্রায়ই এদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলা হয় যে, বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী এবং পরকালের ধারণায় বিশাসী না হয়েও এ জাতির ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় বেশী সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার, অংগীকার পালনকারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত নৈতিকতা ও সততা যে মোটেই টেকসই হয় না, তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তব প্রমাণ আমরা এ জাতির চরিত্রেই পাই। সত্যিই যদি ইংরেজদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অংগীকার পালন এ বিশাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো যে, এ গুণগুলো আদতেই এবং বাস্তবিক পক্ষেই শাশত নৈতিক গুণাবলীর অন্তরভুক্ত, তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগী পরস্পরের বিপরীত হয় কেমন করে? একজন ইংরেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে এ গুণগুলোতে ভৃষিত হবে কিন্তু সমগ্র জাতি মিলে যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং নিজেদের সামষ্টিক বিষয়াবলীর পরিচালক ও তত্বাবধায়ক মনোনীত করে তারা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাদের সামাজ্য ও তার আন্তরজাতিক বিষয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নিগ্রডাবে মিধ্যাচার, অংগীকার ভংগ, জুলুম, বে–ইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় ন্মে এবং তার পরও তারা সমগ্র জাতির আস্থা লাভ করে—এটা কেমন করে সম্ভব হয়? তারা যে মোটেই কোন স্থায়ী ও শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীতে বিশ্বাসী নয় বরং স্রেফ পার্থিব লাড-ক্ষতির প্রেক্ষিতেই তারা একই সময় দু'টি বিপরীতধর্মী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলয়ন করে থাকে বা করতে পারে, সেটাই কি এর দারা প্রমাণিত হয় না?

তবুও সত্যই যদি দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তির অন্তিত্ব থেকে থাকে, যে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করা সত্ত্বে স্থায়ীভাবে কোন কোন সংকাজ করে ও অসংকাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে আসলে তার এ সংপ্রবণতা ও সংকর্মস্থা তার বন্ধুবাদী জীবন দর্শনের ফল নয়। বরং এগুলো তার এমন সব ধর্মীয় প্রভাবের ফল যা অবচেতনভাবে তার অন্তরাত্মার মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার এ নৈতিক সম্পদ ধর্মের ভাণ্ডার থেকে চ্রিকরে আনা হয়েছে এবং সে একে ধর্মহীনতার মোড়কে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। কারণ

সে তার ধর্মহীনতা ও বস্তৃবাদিতার ভাণ্ডারে এ সম্পদটির উৎস নির্দেশ করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৩. এ বাক্যটিকে হালকাভাবে নেবেন না। এর বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস গভীর মনোনিবেশের দাবীদার।

পরকাশীন জীবনে তারা জানাত লাভ করবে কেন? কারণ, তারা পার্থিব জীবনে সত্য পথে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, প্রভ্যেকটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছে এবং বাতিলের পথ পরিহার করেছে।

তারা প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি পথের চৌমাথায় তারা ন্যায় ও অন্যায় হতে ও বাতিশ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলো কেমন করে? তারপর এ পার্থক্য অনুযায়ী সঠিক পথের ওপর দৃঢ়তা এবং অন্যায় পথ থেকে দূরে থাকার শক্তি তারা কোথা থেকে পেলো?—এসব তারা লাভ করেছে তাদের রবের পক্ষ থেকে। তিনিই তাত্ত্বিক পথনির্দেশনা দান এবং বাস্তব কাজের ক্ষমতা দান ও সুযোগ সৃষ্টির উৎস।

তাদের রব তাদেরকে পথনির্দেশনা এবং সুযোগ দান করেন কেন?—তাদের ঈমানের কারণে এ সুযোগ দেন।

ওপরে এই যে ফলাফলগুলো বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোনু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল? এমন ঈমানের ফল নয় যার অর্থ হয় নিছক বিশাস করা। বরং এমন ঈমানের ফল যা চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের পরিচালক শক্তি ও প্রাণসত্তায় পরিণত হয় এবং যার উদুদ্ধকারী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কর্ম ও চরিত্রে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পার্থিব ও জৈবিক জীবনেই দেখা যায় তার জীবন ধারণ, শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনের স্বাদ আহরণ করার জ্বন্য তাকে বিশুদ্ধ ও পৃষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু শুধু খাদ্য খেয়ে নিলেই এসব গুণ ও ফল লাভ করা যায় না। বরং এমনভাবে খেতে হয় যার ফলে তা হজম হয়ে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শিরা উপ–শিরায় পৌছে শরীরের প্রতিটি অংশে এমন শক্তি সঞ্চার করে যার ফলে সে তার অংশের কাজ ঠিকমত করতে পারে। ঠিক একইভাবে নৈতিক জীবনে মানুষের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা. সত্যকে দেখা. সত্য পথে চলা এবং সবশেষে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা সঠিক আকীদা-বিশাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন ধরনের কোন আকীদা–বিশাস এ ফল সৃষ্টি করতে পারে না. যা নিছক মুখে উচ্চারিত হয় অথবা মন ও মস্তিঙ্কের কোন অংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে थाक। वतः य षाकीना-विश्वान श्रुनरायत प्रयंप्रल প্रदिश करत जात नारथ এकाकात राय যায় এবং তারপর চিন্তা পদ্ধতি রুচি-প্রকৃতি ও মেজায-প্রবণতার অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জীবনভংগীতে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। তাই এ ফল সৃষ্টিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি चामा त्थारा जा यथायथजार्व रक्षम कतराज मक्षम रहा जात कना रो भूतकात ताचा राहारू, যে ব্যক্তি আহার করেও অনাহারীর মতো থাকে আল্লাহর জৈব বিধান অনুযায়ী সে কখনো সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় না। তাহলে যে ব্যক্তি ঈমান এনেও বেঈমানের মতো জীবন যাপন করে সে আল্লাহর নৈতিক বিধানে ঈমান আনয়নের পর সৎকর্মশীলের মত জীবন যাপনকারী যে পুরস্কার পায়, সে–ই পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারে?

وَلُوْيَعَجِّلُ اللهِ لِلنَّاسِ الشَّرِّ اسْتِعْجَالُهُمْ بِالْحَيْرِ لَقَضَى اليَهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَانُ رُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الثَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ آوْقَاعِلَّ اأَوْقَا بِعَمَّا وَقَا عِمَّا اَوْقَا بِعَمَّا وَقَا عَلَا الْعَالَةِ فَلَمَّا حَشَفْنَا عَنْهُ فَرَدَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

২ রুকু'

১৪. এখানে চমকপ্রদ ভংগীতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে সুথৈমর্য ও সজাগপূর্ণ জারাতে প্রবেশ করেই তারা বৃভ্ক্তের মত ভোগ্য সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এবং চারদিক থেকে—

"হুর আনো, শরাব আনো, গীটার বাজাও বাজাও পিয়ানো"

-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে না—যদিও জারাতের কথা শুনতেই কোন কোন বিকৃত বৃদ্ধির অধিকারী লোকের মানসপটে এ ধরনের ছবিই ভেসে ওঠে। আসলে সৎ ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নত চিন্তা ও উচ্চাংগের নৈতিক বৃত্তি অবলম্বন করা, নিজের আবেগ-অনুভৃতিকে সংযত ও সুসজ্জিত করা, নিজের ইচ্ছা-অভিলাশকে পরিশুদ্ধ করা এবং নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পবিত্র ও পরিচ্ছন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে ধরনের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে ও মহত্তম গুণাবলী লালন করবে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে ভিন্নতর জারাতের অতি পবিত্র পরিবেশে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই গুণাবলী

আরো বেশা উত্ত্বপ, প্রথর ও তেলোময় হয়ে ভেসে উঠবে দুনিয়ায় আত্রাহর যে প্রশংসা ও পবিত্রতার কথা তারা বর্ণনা করতো সেখানে সেটিই হবে তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। দুনিয়ায় বাস করার সময় পরস্পরের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার যে অনুভূতিকে তারা নিভেদের সামাজিক মনেতংগীর প্রাণ বায়ুতে পরিণত করেছিল সেখানকার সমাজ পরিবেশেও তাদের সেই অনুভূতিই সত্রিয় থাকবে

১৫. ওপরের ভূমিকার পর এবার উপদেশ দেয়া ও বুঝাবার হান্য ভাষণ শুরু করা হচ্ছে; এ ভাষণটি পড়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কিত কিবুকথা সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এ ভাষণটি শুরু হরয়ার মাত্র কিতুকান আনেই একটি দীর্মস্থানী ও কঠিন বিপাননক দুর্ভিদের অবসান ঘটেছিন। সেই বিপাদের আবতে পড়ে মহাবাসাদের নাভিশ্বাস শুরুর পিয়েছিল। দুর্ভিদের দিনগুলোতে কুরাইশ গোত্রের অংকেট্রী লোকদের উদ্ধৃত মাথাগুলো অনেক নীচু হয়ে গিয়েছিল। ভারা প্রার্থনা ও আহালেরি করতো মুর্ভি পুলাম ভাটা পড়ে গিয়েছিল এক গা—শরীক আত্রাহর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌরেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এসে নারা সাত্রাহ্রি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বাগা—মুসিবত পুর করার জন্য আত্রাহর কাছে দোয়া করার আবেদন হানালো। কিন্তু যখন দুর্ভিফ দূর হয়ে গোলো, বৃষ্টি শুরু হলো এবং সমৃন্ডির দিন এসে গোগো তখন আবার এ লোকদের সেই আগের বিদ্রোহাত্রক আচরণ, এসংকর্ম ও সভ্যবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে গোলো। যাদের হুদয় আত্রাহর দিকে ফিরতে শুরু করেছিল তারা আবার তাদের আগের ঘোর গাফনতিতে নিম্যান্ত হনো। (দেখুন ঃ আন নহণ ১৩ আয়াত, আল মুমিনুন ৭৫—৭৭ আয়াত এবং আদ্ দুখান ১০—১৬ আয়াত)

দুই ঃ নবী সাধ্রাগ্রন্থ আগাইরি ওয়া সাধ্রাম যখনই তাদেরকে সভ্য অমান্য করার কারণে ভয় দেখাতেন তখনই তারা জবাবে বনতো ঃ তুমি আগ্রাহর যে আযাবের ধ্যকি দিখ্যে তা আস্থে না কেন ৷ তার আসতে দেরি হুম্মে কেন ৷

এরি জবাবে বনা হছে ঃ মানুষের প্রতি দয়া ও কর-গা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আগ্রাহ যতটা দ্রুতগামী হন, তাদের সালা দেবার ও পাপ কাজ করার দরন তাদেরকৈ পাবভাও করার ব্যাপারে তওটা ত্রিৎ গতি অবলংন করেন না তোমরা চাও, তোমাদের দোয়া শুনে যেডাবে তিনি দুর্ভিক্ষের বিপদ দ্রুত অপসারণ করেনেন ঠিক তেমনি তোমাদের চ্যান্টো শুনে এবং তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখে সংগে সংগেই মাযাবও পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু এটা আগ্রাহর নিয়ম নয় মানুষ যতই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করুক না কেন, এ অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করার আগে তিনি তাদেরকে সংশোধিত হবার যথেওঁ সুযোগ দেন। একের পর এক সতর্ক বাণী পাঠান এবং রাশি দিনে করে হেড়ে দেন অবশেষে যথন সুবিধা ও অবকাশ শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনই কর্মফলের নীতি বনবত হয় এ হন্থে আগ্রাহর পদ্ধতি। পদ্ধান্তরে তোমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে স্পৌ হন্থে সংকীর্ণমনা মানুষদের পদ্ধতি। অর্থাৎ বিপদ এলে আগ্রাহর কথা মনে পড়তে থাকে, তখন হা—হত্যাশ ও কারাকাটির রোল পড়ে যায়। আবার যেই বিপদমুক্ত স্বন্তির দিন আসে অর্মনি সবিভিত্ত ভূলে যাও। এ ধরনের অভ্যাস ও নীতির বদৌলতেই বিভিন্ন জাতির জন্য আগ্রাহর অংযাব অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে ওঠে।

وَلَقَنُ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُ وَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ اللَّهُ وَا وَكَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ بِالْبَيْنِ مِنَ بَعْلِ هِمْ لِنَقُومَ الْكَوْمِ مِنْ بَعْلِ هِمْ لِنَنْظُرَ الْهُ وَمِنْ وَنَ تَعْمَلُونَ فَي الْأَرْضِ مِنْ بَعْلِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفُ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْلِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفُ وَ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْفَرِقُ فَي الْمُنْفِي الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْفَالِكُ لَا لَهُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفَالِقُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلْمُ الْمُنْفَالِقُولُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلْمُ الْمُنْفَالِكُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُلُولُ الْمُنْفَالِكُ الْمُنْفَالِكُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالُولُ الْمُنْفِي الْمُنْفَالِكُولُ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُولُ اللْمُنْفَالِمُنَافِي الْمُنْفَالِكُولُولُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِكُولُ الْمُنْفَالِمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِي الْمُلِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ

হে মানব জাতি। তোমাদের আগের জাতিদেরকে ৬ (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—যখন তারা জুলুমের নীতি ৭ অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য। ১৮

১৬. মূল আয়াতে "কার্ন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে আরবীতে এর অর্থ হয় কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী বা প্রজনা: কিন্তু কুরুআন মজীদে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় 'কার্ন' শব্দের মাধ্যমে এমন জাতির কথা ব্ঝানো হয়েছে যারা নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল এবং পুরোপুরি বা আর্থশিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ধরনের জাতির ধ্বংস নিশ্চিতভাবে এ অর্থ বহন করে না যে, শান্তি হিসেবে তাদের সমগ্র জনশক্তিকেই ধ্বংস করে দেয়া হতো বরং তাদেরকে উন্নতি ও নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়া, তাদের সভ্যতা—সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও শান্তি দেয়া হতো। মূলত এসবই ধ্বংসের এক একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়!

১৭. সাধারণভাবে জুলুম বলতে যা বুঝায় এখানে সেই ধরনের কোন সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। বরং আগ্লাহর বান্দা ও গোলাম হিসেবে যে সীমারেখা ও বিধি–নিষেধ মেনে চলা মানুষের কর্তব্য, সেই বিধি–নিষেধ ও সীমারেখা লংঘন করে সে যেসব গোনাহ করে এখানে সেগুলোর অর্থেই জুলুম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৯ নম্বর টীকা)।

১৮. মনে রাখতে হবে, এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে আরববাসীদেরকে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আগের জাতিগুলোকে তাদের যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত জুলুম ও বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কথা তারা মানেনি। তাই আমার পরীক্ষায় তারা

وَ إِذَا تُثَلَى عَلَيْهِمْ اِيَا تُنَابِيِّنْ ِ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاائْتِ بِقُرْانٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْبَدِلْهُ وَقُلْ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ اَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَانِي نَفْسِيْ ۚ إِنْ التَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْمِى إِلَى ۚ إِنِّى اَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يُوْ إِ عَظِيرٍ ﴿

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, "এটার পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে।। "১৯ হে মুহাম্মাদ। ওদেরকে বলে দাও, "নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা হয়। "২০

ব্যর্থ হয়েছে। এবং তাদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়ছে। এখন হে আরববাসীরা। তোমাদের পালা এসেছে। তাদের জায়গায় তোমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হছে। তোমরা এখন পরীক্ষা গৃহে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমরা যদি তাদের মতো একই পরিণামের সমুখীন হতে না চাও তাহলে তোমাদের এই যে সুযোগ দেয়া হছে এ থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। অতীতের জাতিদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যেসব ভূল তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

১৯. তাদের এ বক্তব্য প্রথমত এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে, মুহামাদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লায় যা কিছু পেশ করছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর নিজের চিন্তার ফসল এবং শুধুমাত্র নিজের কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিছেনে। বিতীয়ত তারা বলতে চাছিল, তুমি এসব তাওহীদ, আথেরাত ও নৈতিক বিধি—নিষেধের আলোচনার অবতারণা করছে। কেন? যদি জাতির পথ—নির্দেশনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এমন জিনিস পেশ করো যার ফলে জাতি লাভবান হয় এবং সে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে পারে। তবুও যদি তুমি নিজের এ দাওয়াতকে একদম বদলাতে না চাও তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে এতটুকু নমনীয়তা সৃষ্টি করো যার ফলে আমাদের ও তোমার মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে। আমরা তোমার কথা কিছু মেনে নেবো এবং তুমি আমাদের কথা কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওহীদের মধ্যে আমাদের দিরকের জন্য কিছু জায়গা দিতে হবে তোমার আল্লাহ প্রীতির মধ্যে আমাদের দুনিয়া প্রীতির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পরকাল

قُلْ لَّوْشَاءَ اللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرِيكُمْ بِهِ لِلْفَقَلَلِمِثْتُ فِيكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرِيكُمْ بِهِ لِلْفَقَلَلِمِثْتُ فِيكُمْ عَكُلِ اللهِ كَنِ بَا عَمَا اللهِ كَنِ بَا عَمَا اللهِ كَنِ بَا اللهِ كَاللهِ كَنِ بَا اللهِ عَلَى اللهِ كَنِ بَا اللهِ عَلَى اللهِ كَنِ بَا اللهِ عَلَيْهِ النَّهُ لَا يُقْلِمُ اللهُ هُرِمُونَ ﴿

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না?^{২১} তারপর যে ব্যক্তি মিথা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?^{২২} নিসন্দেহে, অপরাধী কোনদিন সফলকাম হতে পারে না।^{২৩}

বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কিছু অবকাশ রাখতে হবে যে, দূনিয়ায় আমরা যা চাই তা করতে থাকবো কিন্তু আখেরাতে কোন না কোনভাবে অবিশ্যি আমরা মুক্তি পেয়ে যাবো। তাছাড়া তুমি যে কঠোরতম ও অনমনীয় নৈতিক মূলনীতিগুলোর প্রচার করে থাক, তা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। এর মধ্যে আমাদের সংকীর্ণ গোত্রস্বার্থ, রসম–রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় বার্থ এবং আমাদের প্রবৃত্তির আশা—আকংখার জন্যও কিছুটা অবকাশ থাকা উচিত। আমাদের ও তোমার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ইসলামের দবীসমূহের একটি ন্যায়সংগত পরিসর স্থিরিকৃত হয়ে যাওয়াটা কি বাস্থ্নীয় নয়ং সেই পরিসরে আমরা আল্লাহর হক আদায় করে দেবো। এরপর আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা যেভাবে চাইবো বৈষয়িক কাজ কারবার চালিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু তুমি তো সমগ্র জীবন ও সমন্ত কাজ—কারবারকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং শরীয়াতের বিধানের কঠোর নিয়ল্রণাধীন করার সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছো।

- ২০. এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদ বদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দীনকে হবহ গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।
- ২১. কুরআনের বাণীগুলো মুহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচ্ছে তৈরী করে আলাহর বলে চালিয়ে দিছেনে, এ মর্মে তারা যে অপবাদ রটাছিল এটি তার একটি দাঁতভাংগা জ্ববাব ও তার প্রতিবাদে একটি অকাট্য যুক্তি। এই সাথে মুহামাদ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তাঁর ওপর নাযিল হছে, তাঁর এ দাবীর সপক্ষেও এটি একটি জোরালো

যুক্তি। অন্য যুক্তি-প্রমাণগুলো তবুওতো তুলনামূলকভাবে দ্রবর্তী বিষয় ছিল কিন্তু মুহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের সামনের জিনিস ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌছেন। থাকা–খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন ধরনের সুপরিচিত ও চোখে দেখা জিনিসের চাইতে ভালো সাক্ষ আর কি হতে পারে?

তাঁর এ দ্বীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মঞ্চার প্রত্যেকটি লোকই তা দ্বানতো।

এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তাঁর জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিকা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কণ্ঠ থেকে এ তথ্যাবশীর ঝরণাধারা নিঃসৃত হতে জারম্ভ করেছে। কুরজানের এসব সূরায় এখন একের পর এক যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছিল এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল এর আগে কখনো তাঁকে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে, এ বিষয়াবদীর ওপর আলোচনা করতে এবং এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি এ পুরো চল্লিণ বছরের মধ্যে কখনো তাঁর কোন অস্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন নিকটতম আত্মীয়ও তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এমন কোন জিনিস অনুভব করেনি যাকে তিনি হঠাৎ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে যে মহান দাওয়াতের সূচনা করেন তার ভূমিকা বা পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। কুরআন যে তার নিজের মন্তিই প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তার মধ্যে আগত এটাই ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জীবনৈর কোন পর্যায়েও মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি তার জন্য এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার উন্নতি ও বিকাশের সুস্পষ্ট ভালামত তার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোয় পাওয়া যায় না। এ কারণে মক্কার কিছু চতুর লোক যখন নিজেরাই কুরজানকে রসূলের মন্তিকপ্রসূত গণ্য করাকে একেবারেই একটি বাজে ও ভুয়া দোষারোপ বলে উপলব্ধি করলো তখন শেষ পর্যন্ত ভারা বলতে শুরু করলো, অন্য কেউ মুহামাদকে একথা শিথিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও বেশী বাজে ও ভূয়া ছিল। কারণ শুধু মঞ্জায়ই নয়, সারা আরব দেশেও এমন একজন লোক हिन ना यात्र मित्क षश्छनि निर्मा करत्र वना यां भातरा या. हैनिहै व वागीत त्रहिरा বা রচয়িতা হতে পারেন। এহেন যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি কোন সমাজে আত্যগোপন করে থাকার মত নয়।

দিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একদম সুস্পষ্ট ছিল সেটি ছিল এই যে, মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধাঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসংগুণাবলীর কোন সমান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। গোটা আরব সমাজে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে, এ চলিশ বছরের সহাবস্থানের সময় তাঁর ব্যাপারে এমন কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে যাদেরই যোগাযোগ হয়েছে তারাই তাঁকে একজন অত্যন্ত সাচা, নিষ্কলংক ও বিশ্বস্ত (আমানতদার) ব্যক্তি

বিসেবেই জেনেছে। নবুওয়াত লাভের মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। কাবা পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশদের বিভিন্ন পরিবার হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সংস্থাপনের প্রশ্নে বিরোধে লিও হয়েছিল। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয়েছিল, পরদিন সকালে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তাকেই শালিস মানা হবে। পরদিন সেখানে সবার আগে প্রবেশ করেন মুহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমস্বরে বলে ওঠে : কুরামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমস্বরে বলে ওঠে : কুরাইশ গোত্র মুহামাদ। এতাবে তাঁকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করার আগেই আলাহ সমগ্র কুরাইশ গোত্র থেকে তাদের তরা মজলিসে তাঁর "আমীন' হবার সাক্ষী নিয়েছিলেন। এখন যে ব্যক্তি তার সারা জীবন কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেননি তিনি অক্ষাত এতবড় মিথ্যা, জালিয়াতী ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন কেনং তিনি নিজের মনে মনে কিছু বাণী রচনা করে নেবেন এবং সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা সহকারে চ্যালেক্ত দিয়ে সেগুলোকে আগ্রাহর বাণী বলে প্রচার করবেন, এ ধরনের কোন সন্দেহ পোষণ করার অবকাশই বা সেখানে কোথায়ং

এ কারণে মহাল আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাদের এ নিরর্থক দোষারোপের জবাবে তাদেরকে বলো ঃ হে আল্লাহর বালারা। নিজেদের বিবেক বৃদ্ধিকে কিছু কাজে লাগাও। আমি তো বহিরাগত কোন অপরিচিত আগত্ত্ক নই। তোমাদের মাঝে জীবনের একটি বিরাট সময় আমি অতিবাহিত করেছি। আমার অতীত জীবনের কার্যাবলী দেখার পর তোমরা কেমন করে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো যে, আমি আল্লাহর হকুম ও তাঁর শিক্ষা ছাড়াই এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা কাসাস ১০৯ টীকা)।

২২. অর্থাৎ যদি এ আয়াতগুলো আল্লাহর না হয়ে থাকে এবং আমি নিজ্ঞে এগুলো রচনা করে আল্লাহর আয়াত বলে পেশ করে থাকি, তাহলে আমার চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি এগুলো সত্যিই আল্লাহর আয়াত হয়ে থাকে এবং তোমরা এগুলো অধীকার করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই:

২৩. কোন কোন অজ্ঞ লোক "সফলকাম" বলতে দীর্ঘজীবন বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব উন্নতি অর্থ গ্রহণ করেন। তারপর এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছতে চান যে, নবুঙয়াতের দাবী করার পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, দুনিয়ায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে অথবা তার দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তাকে সত্য নবী বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ সে সফলকাম হয়েছে। যদি সে সত্য নবী না হতো তাহলে মিথা দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হতো অথবা অনাহারে মেরে ফেলা হতো এবং দ্নিয়ায় তার কথা ছড়াতেই পারতো না। কিন্তু এ ধরনের নির্বৃদ্ধিতাস্লভ যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রদর্শন করতে পারে, যে কুরআনী পরিভাষা "সফলকাম"—এর অর্থ জানে না এবং অবকাশ দানের বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ অপরাধীদের জন্য এ বিধান নির্ধারিত করেছেন। এ সংগে এ বর্ণনার মধ্যে এ বাক্যটি কোন্ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে তাও বুঝে না।

প্রথমত "অপরাধী সফলকাম হতে পারে না" একথাটি এ আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়নি যে, এটিকে কারোর নব্ওয়াতের দাবী যাচাই করার মাপকাঠিতে পরিণত করা হবে এবং সাধারণ জনসমাজ যাচাই পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, যে নব্ওয়াতের দাবীদার "সফলকাম" হচ্ছে তার দাবী মেনে নেয়া হবে এবং যে "সফলকাম" হচ্ছে না। তার দাবী অবীকার করা হবে। বরং এখানে একথাটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি অপরাধিরা সফলকাম হতে পারে না। তাই আমি নিজে নব্ওয়াতের মিথাা দাবী করার অপরাধ করতে পারি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে জামি নিশ্চিতভাবে জানি, তোমরা সত্য নবীকে অবীকার করার অপরাধ করছো। কাজেই তোমরা সফলকাম হবে না।

তাছাড়া সফলকাম শব্দটিও কুরআনে বৈষয়িক সফলতার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ এমন ধরনের চিরন্তন সফলতা যা কোন দিন ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে না। পার্থিব জীবনের এ প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে সাফল্যের কোন দিক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। হতে পারে একজন গোমরাহীর আহবায়ক দ্নিয়ায় আরাম—আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জোয়ার বয়ে যাক্ছে। তার গোমরাহী দ্নিয়ার বুকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কুরআনের পরিতাষায় এটা সাফল্য নয় বরং ঘ্র্থহীন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এও হতে পারে, একজন সত্যের আহবায়ক দ্নিয়ায় কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। দুঃখ–কষ্টের ভয়াবহতা তার সায়ুতন্ত্রকে অসাড় করে দেবার ফলে অথবা জালেমদের নির্যাতনের শিকার হয়ে সেদ্নিয়ার বুক খেকে দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। এবং তার আহবানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটাই সফলতা।

এ ছাড়া কুরআনে বারবার একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অপরাধীদেরকে দ্রুত পাঁকড়াও করেন না। বরং তাদেরকে সামশে নেবার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। এ অবকাশের সুযোগকে যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আরো বেশী অপকর্ম করতে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রশি টিলে করে দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিড হয়। এর ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে ধাকা যাবতীয় অসৎবৃত্তি বাইরে বেরিয়ে জাসার সুযোগ পায়। এভাবে নিচ্ছেদের অসৎগুণাবদীর কারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের যে ধরনের শান্তি পাওয়া উচিত নিজেদের কাজের ভিন্তিতে তারা ঠিক তৈমনি শান্তির উপযুক্ত হয়। কাজেই কোন মিখ্যা দাবীদারের রশি দীর্ঘ হতে এবং তার ওপর পার্থিব সাফল্যের বারিধারা বর্ষিড হতে থাকলে তার এ অবস্থাকে তার সত্য ও সঠিক পথাশ্রয়ী হবার প্রমাণ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। কাজেই আল্লাহর অবকাশ ও ক্রেমান্তমে টিল দেবার নীতি যেমন সমস্ত অপরাধীদের জন্য সাধারণভাবে কার্যকর থাকে তেমনি কার্যকর থাকে মিখ্যা দাবীদারদের জন্যও। এ নীতি ও আইন থেকে তাদের ব্যতিক্রম ঘটার কোন প্রমাণ নেই। তারপর শয়তানকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ দিয়েছেন সেখানেও এ ব্যতিক্রমের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমার অন্য সমস্ত জালিয়াতীকে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নবী দাঁড় করিয়ে দাও তাহলে এ ধরনের জালিয়াতীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে ना।

وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُوّهُ وَ لَا يَنْعُهُمْ وَيَقُولُونَ اللهِ الْأَعْمَمُ وَيَقُولُونَ اللهِ الْأَعْمَمُ وَيَقُولُونَ اللهِ ا

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ। ওদেরকে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিক্ষো যার অন্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জ্ঞানেন না এবং যমিনেও না।" তারা যে শিরক্ করে তা থেকে তিনি পাক–পবিত্র এবং তার উর্ধে।

শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা–বিশ্বাস ও মত–পথ তৈরী করে নেয়।^{২৫} জার যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেতাগেই একটি কথা স্থিরীকৃত না হতো তাহলো যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।^{২৬}

আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন १^{২৭} এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, "গায়েবের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো। ^{৯২৮}

কোন ব্যক্তি আমাদের এ বক্তব্যের জ্বওয়াবে সূরা আল হাকার ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টি পেশ করতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَغِضَ الْاَقَاوِيْلُ ۗ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ٥ "যদি মুহামাদ নিচ্ছে কোন মনগড়া কথা স্বামার নামে বলতো তাহলে স্বামি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দিতাম।"

किन् व जाग्राट य कथा तमा राय़ ए जा राष्ट्र वरे य, य त्रिकिक यथार्थरे जानारत পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছে সে যদি মিখ্যা কথা বানিয়ে অহী হিসেবে পেশ করে তাহদে সংগ্নে সংগেই তাকে পাকড়াও করা হবে। এ থেকে যে স্বকথিত নবীকে পাকড়াও করা হচ্ছে না সে নিশ্চয়ই সাচা নবী, এ সিদ্ধান্ত টানা একটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর অবকাশ দান ও টিল দেয়ার আইনের ব্যাপারে এ আয়াত থেকে যে ব্যতিক্রম প্রমাণ হচ্ছে তা কেবল সাচা নবীর জন্য। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারও এ ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগই এখানে নেই। সবাই জানে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকার যে আইন তৈরী করেছে তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা যথার্থই সরকারী কর্মচারী। তার যারা মিধ্যার জাশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পেশ করে তাদের ওপর সরকারী কর্মচারী আইন কার্যকর হবে না। বরং ফৌজদারী আইন অনুযায়ী সাধারণ বদমায়েশ ও অপরাধীদের সাবে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সূরা আল হাকার এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে সেখানেও নবী যাচাই করার কোন মানদণ্ড বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে এ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়নি যে, কোন অদৃশ্য হাত এসে যদি অকমাত নবুওয়াতের দাবীদারের হুদপিণ্ডের রগ কেটে দেয় তাহলে মনে করবে সে মিথা নবী অন্যথায় তাকে সাচা বলে মেনে নেবে। নবীর সাচা বা মিখ্যা হবার ব্যাপারটি যদি তার চরিত্র, কর্মকাশু এবং তার উপস্থাপিত দাওয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না হয় তবেই এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

- ২৪. কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির আদতে কোন অন্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অন্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি আসলে সুপারিশকারীদের অন্তিত্বইনিভার ব্যাপারে একটি কৌত্কপ্রদ বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছোঃ
- ২৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল-বাকারার ২৩০ এবং সূরা আল আনআমের ২৪ টীকা।
- ২৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি পূর্বাহেন্ট ফায়সালা না করে নিতেন যে, প্রকৃত সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করে তাদের বৃদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক ও স্বতফ্র্ত অনুভূতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং যে ব্যক্তি এ পরীক্ষার ব্যর্থ হয়ে ভূল পথে যেতে চাইবে তাকে সে পথে যাবার ও চলার সুযোগ দেয়া হবে, তাহলে প্রকৃত সত্যকে আজই প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত মতবিরোধের অবসান ঘটানো যেতে পারতো।

একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখানে একথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আজো লোকেরা এ বিভ্রান্তিজনিত জটিল সমস্যায় ভূগছে। কুরত্মান নাথিল হবার সময়ও এ সমস্যাটি তাদের সামনে ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে, দুনিয়ায় বহু ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের

৩ রুকু'

লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য মনে করে। এ অবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোন্ ধর্মটি সত্য এবং কোন্টি মিথা তা কেমন করে যাচাই করা যাবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এ ধর্ম বিরোধ ও মতপার্থক্য আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুরুতে সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধর্মের আওতাভুক্ত ছিল। সেটিই ছিল সত্য ধর্ম। তারপর এ সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে লোকেরা বিভিন্ন আকীদা–বিশ্বাস ও ধর্ম গড়ে যেতে থাকে। এখন যদি ধর্ম—বৈষম্য ও ধর্ম–বিরোধ দূর করার জন্য তোমাদের মতে বৃদ্ধি ও চেতনার সঠিক ন্যবহারের পরিবর্তে শুধ্মাত্র আল্লাহর নিজেকে সামনে এসে সত্যকে উন্যুক্ত ও আবরণমুক্ত করে তুলে ধরতে হয়, তাহলে বর্তমান পার্থিব জীবনে তা সম্ভব নয়। দ্নিয়ার এ জীবনটাতো

পরীক্ষার জন্য। এখানে সত্যকে না দেখে বৃদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে তাকে চিনে নেয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

২৭. অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন ষে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাকা দিলে সত্যের দাওয়াত প্রহণ করতে এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের স্বভাব–চরিত্র, আচার–আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন তথা নিজেদের সমগ্র জীবন তেলে সাজাতে প্রস্কৃত ছিল। কিন্তু নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত তারা এমন কোন নিদর্শন দেখেনি যা দেখে তার নব্ওয়াতের প্রতি তাদের বিশাস জন্মাতে পারে। কেবলমাত্র এ জন্মই তারা হাত পা গুটিয়ে বসেছিল। আসলে নিশানীর এ দাবী শুধুমাত্র ইমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিশানীই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাছিল না। দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক কাঠামো অবলবন করে প্রবৃত্তির খায়েশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেতাবে ইছ্ছা কাজ করার এবং যে জিনিসের মধ্যে স্বাদ বা লাভ অনুত্ব করে তার পেছনে দৌড়াবার যে স্বাধীনতা তাদের ছিল তা পরিত্যাগ করে তারা এমন কোন অদৃশ্য সত্য তোওহীদ ও আখেরাত) মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যা মেনে নেবার পর তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকৈ স্থায়ী ও স্বত্ত্ব নৈতিক বিধানের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে হতো।

২৮. আল্লাহ যা কিছু নাথিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাথিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "অদৃশ্য" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইখিতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাথিল করতে পারেন আবার চাইলে নাও করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাথিল করেননি তা আগে তিনি নাথিল করেন—একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকা। আমিও দেখবো, তোমাদের এ জিদ পুরো করা হয় কিনা।

২৯. ১১-১২ আয়াতে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার তারই প্রতিইংগিত করা হয়েছে। এর মানে, তোমরা কোন্ মুখে নিদর্শন চাইছোং এ কিছুদিন আগে তোমরা একটি দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিলে। তাতে তোমরা নিজেদের মাব্দদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা এ মাব্দদেরকে আয়াহর কাছে নিজেদের স্পারিশকারী বানিয়ে রেখেছিলে। এদের সম্পর্কে তোমরা বলে বেড়াতে ঃ ত্রমুক বেদী—মূলে অর্থ পেশ করা মাত্রই ফল পাওয়া যায়" এবং ত্রমুক দরগায় সিরি দিলে নির্ঘাত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।" এবার তোমরা দেখে নিয়েছো, এসব তথাকথিত উপাস্য ও মাব্দদের হাতে কিছুই নেই। একমাত্র আয়াহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। এ জন্যই তো তোমরা সর্বশেষে একমাত্র আয়াহর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলে। মুহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার সত্যতার প্রতি তোমাদের মনে বিশাস জন্মাতো, এ নিদর্শনটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল নাং কিন্তু এ নিদর্শন দেখে তোমরা কি করেছোং যখনই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে এবং আয়াহর রহমতের বারি সিঞ্চনে তোমাদের বিপদ দ্রীভৃত হয়েছে তথনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দ্রীভৃত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করেছো। এভাবে তোমরা

فَلَمَّ أَنْجُهُ إِذَا هُرْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِآيُّهَا النَّاسُ الْفَابِغُيْرِ الْحَقِّ بِآيُّهَا النَّاسُ الْفَيْدُ وَ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمُونُ الْمَانُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمُونُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُونُ الْمَانُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُونُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ। তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে থাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (ভোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাশীন হয়ে যাচ্ছো) এর দৃষ্টাপ্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব–জন্তু খায়, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার তরা বসন্তে পৌছে গেল এবং ক্ষেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অক্সাত রাতে বা দিনে আমার হকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।

তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শিরকের ওপর অবিচল থাকতে চাও। এখন যারা নিজেদের বিবেককে এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে তাদেরকে কোন্ধরনের নিদর্শন দেখানো হবে এবং তা দেখানোর ফায়দা বা কি হবে?

৩০. আল্লাহর চালাকি মানে হচ্ছে, যদি তোমরা সত্যকে না মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন না করো তাহলে তিনি তোমাদের এ বিদ্রোহাত্মক وَاللهُ يَنْ عُوْا إِلَى دَارِ السَّلِمُ وَيَهْنِ عُنْ مَنْ يَشَاء اللَّهِ وَالْمُوا طِّسْتَقِيْقِ اللَّهِ مَنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَا دَةً وَلاَيْرَ هَقَ وُجُوهُ هَمْ قَتَرُّولًا فِلَا مَنَ الْحُسْنُوا الْحُسْنَى وَزِيَا دَةً وَلاَيْرَ هَقَ وُجُوهُ هَمْ قَتَرُّولًا فَيْ وَلاَيْرَ هَقَ وُجُوهُ هَمْ وَيَهَا خَلِنُ وَنَ وَالنِّنِ مَنَ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الل

(তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছো) আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ^{৩২} (হেদায়াত তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান। যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। ^{৩৩} কলংক কালিমা বা লাশ্বনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জানাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। ^{৩৪} লাশ্বনা তাদেরকে আচ্ছন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে। তারা দোজখের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ করে দেবেন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের রিথিক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তোমাদের জীবন সামগ্রী এতাবেই তোমাদের মোহান্ধ করে রাখবে। এ মোহান্ধতার মধ্যে তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখে নিতে থাকবেন। এতাবে এক সময় অকম্বাত মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩১. প্রত্যেক মানুষের জন্তরে রয়েছে তাওহীদের সত্যতার নিশানী। যতদিন উপায়-উপকরণ অনুকৃল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভূলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মন্ত হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকৃল হয়ে গেলে এবং এ সংগে যেসব সহায়ের তিন্তিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কট্টর মুশরিক ও নান্তিকের মনেও এ সাক্ষ ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোন আল্লাহর কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী (আনআম ২৯ টীকা দেখুন)।

وَيُوْ اَنَحْشُوهُمْ جَهِيْعًا ثُرَّ نَقُولُ لِلَّنِ يْنَا أَشُرَكُوا مَكَا نَكُمْ اَنْتُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُلُونَ الْ وَشُرَكَا وَهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُلُونَ اللهِ فَكُولُ اللهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ فَكُلُولِ اللهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ فَعَالِيْنَ اللهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ وَمُنْ اللّهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ وَمُنْ اللّهُ مَوْلَمُمُ الْكُولِ وَمُنْ وَمُرْتُوا اللّهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ وَمُنْ اللّهُ مَوْلَمُمُ اللّهِ مَوْلَمُمُ الْكُولِ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مَوْلَمُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

যেদিন আমি তাদের স্বাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমারাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো। ৩৬ তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, "তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। "৩৭ সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। স্বাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা স্ব উধাও হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ দ্নিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানানো, যা আথেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। দারুস সালাম বলতে জানাত বুঝানো হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপন্তার ভবন বা গৃহ। এমন জায়গাকে দারুস সালাম বলা হয়েছে যেখানে কোন বিপদ, ক্ষতি, দৃঃখ ও কষ্ট নেই।

৩৩. তারা কেবল তাদের নেকী অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে না বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃতও করবেন।

৩৪. অর্থাৎ নেককারদের মোকাবিলায় বদকারদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইচ্ছে এই যে, তারা যে পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ শান্তি দেয়া হবে। অপরাধের চাইতে একটু সামান্য পরিমাণ বেশী শান্তিও তাদেরকে দেয়া হবে না। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা নামল ১০৯ (ক) টীকা)।

৩৫. **অর্থাৎ পা**কড়াও হবার এবং উদ্ধার পাওয়ার সকল আশা তিরোহিত হবার পর অপরাধীদের চেহারার ওপর যে অন্ধকার ছেয়ে যায়। قُلْمَنْ يَّرُدُونَكُمْ بِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ أَشَى يَبْلِكُ السَّمْ وَالْإَبْصَارُوَ مَنْ يَّخُرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُنَبِّرُ الْأَمْرَ * فَسَيَقُولُونَ الله * فَقُلْ اَفَلَا تَتَقُونَ ® فَلْ لِكُرُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَهَاذَا بَعْلَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلُ فَاتَى تُصْرَفُونَ هَكُلْ لِكَ مَتَّ مَكُمُ الْكُونَ وَبِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اللهُ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اللهُ الْمَا اللهُ مِنْونَ هَ

৪ রুকু'

তাদেরকে জিজ্জেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিথিক দেয়? এই শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব–ব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না? তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব। ৩৮ কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? স্তরাং তোমরা কোন্দিকে চালিত হচ্ছো? ৩৯ (হে নবী। দেখো) এভাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। ৪০

৩৬. মৃল আয়াতে বলা হয়েছে কিন্তু এ কিন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন ঃ আমরা তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো, যাতে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পরকে মর্যাদা না দেয়। কিন্তু এ অর্থ প্রচলিত আরবী বাকরীতির সাথে সামজস্যশীল নয়। আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। এ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমরা এ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, "তাদের মধ্য থেকে আমি অপরিচিতির পরদা সরিয়ে দেবো।" অর্থাৎ মুশরিকরা ও তাদের উপাস্যরা সামনাসামনি অবস্থান করবে এবং উভয় দলের পরিচিতি উভয়ের কাছে সুম্পষ্ট হয়ে যাবে। মুশরিকরা জানবে, এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় মাবুদ বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্যদিকে তাদের মাবুদরাও জানবে এরাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্ব পুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো

जाम्तरक जिल्छम करता, जामामित जित्री कता गतीक्षित मर्था कि वाह कि य मृष्टित मूठना करत जावात जात भूनतावृद्धि करता चित्रा, এकमात जाल्ला स् मृष्टित मूठना करत এवং जात भूनतावृद्धि घटान,⁸⁵ काष्ट्रस्ट जामता कान् छल्णा भर्ष ठल याष्ट्रा १⁸⁸

তাদেরকে জিজ্জেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে ৪^{৪৩} বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তাহলে বলো, যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার তোমাদের হয়েছে কি? কেমন উল্টো সিদ্ধান্ত করে বসছোঁ?

আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ—অনুমানের পেছনে চলছে।⁸⁸ অথচ আন্দাজ—অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিকার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোন দোয়া, আকৃতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তৃতি, জপতপ এবং কোন সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদক্ষিণ আমাদের কাছে পৌছেনি।

৩৮. অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রামাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভূ এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। কাজেই অন্যেরা, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো।

- ৩৯. মনে রাখতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদেরকে সয়েধন করা হয়েছে। তাদেরকে একথা বলা হছেন না যে, তোমরা কোন্ দিকে চলে যাছেন? বরং বলা ২ছেন, "তোমরা কোন্ দিকে চানিত হছেন?" এ থেকে সুম্পপ্তভাবে বুঝা যাছেন যে, এমন কিছু বিপ্রান্তকারী ব্যক্তি বা দল আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়া তাই মানুষকে আবেদন জানানো হছেন, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেননে হুটে যাদেন কেনং নিজেদের বৃদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করানা বদন যে, প্রকৃত সত্য যখন এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হদেন? একণ ক্লেত্রে কুরুআনের বিভিন্ন নামগায় লোকদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার রীতি অনুসূত হয়েছে। এসব জায়গায় বিভ্রান্তকারীদের নাম না নিয়ে তাদেরকে উহ্য বা পদান্তরালে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের ভক্ত—অনুরক্তরা ঠাণ্ডা মাধায় নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা—ভাবনা করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি একথা বলে তাদেরকে উত্তেজিত করার এবং তাদের চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য বিনাই করার সুযোগ না পায় যে, দেখো তোমাদের মুরহা ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হছেন এবং তাদেরকে আঘাত দেয়া হছেন। এর মধ্যে প্রচার কৌশনের একটি গুরুত্বর্ণ শিলা প্রথম রয়েছে: এ ব্যাপারে সক্তাগ থাকা উচিত।
- ৪০. অর্থাৎ এমনি ধরনের সব স্পষ্ট, ঘ্রর্থহীন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বক্তব্য বুঝানো হয় কিছু যারা মানবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে তারা একগ্রয়েমীর বশবর্তী হয়ে কোন প্রকারেই মেনে নিছে না।
- 8). সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও খীকার করতো যে, এটা একমাত্র আগ্রাহরই কাল। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কালে কোন অংশ নেই আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পম্পেই দিতীয়বার সৃষ্টি করা সভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? এটি যদিও একটি অকাট্য যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মন ও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ দিতো তবুও তারা তথুমাত্র এ কারণে একথা খীকার করতে ইভন্তত করতো যে, এটা মেনে নিশে পরকাণ অখীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তা প্রশ্নের জবাবে তো আগ্রাহ বণলেন যে, তারা নিলেরাই বণবে যে, এটা আগ্রাহর কাল। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবা সাগ্রাহাৎ আগাইহি ওয়া সাগ্রামকে বনা হচেয়, তুমি জোরালো কঠে বনে দাও প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃত্তির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আগ্রাহর কাল।
- 8২. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবনের সূচনার প্রান্তভাগ আল্লাহর হাতে এবং শেষের প্রান্ত ভাগও তাঁরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকামী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রান্তের মাঝখানে জাত্রাহ ছাড়া জন্য জন তোমাদের বন্দের্যা ও নযরানা লাভের অধিকার গাভ করেছে?
- ৪৩. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটু বিস্তারিতভাবে এটিকে বুঝে নিতে হবে। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ—আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সন্তার

সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়—উপকরণ ও সাজ—সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবস্থার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভূল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা।' ক্রজান সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অশ্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্জেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পার? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করে তারা দৃটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

এক । দেব-দেবী, জীবিত ও মৃত মানুষ, যাদের পূজা করা হয়। তারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে—এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তাদের দিকে রক্ষু হয়। আর সত্যের পথনির্দেশনার ব্যাপারে বলা যায়, এ জিনিসটা কখনো ঐসব দেব—দেবী ইত্যাদির পক্ষ থেকে আসেওনি, মুশরিকরাও কখনো এ জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দেয়নি এবং কোন মুশরিক একথা বলেও না যে, তার দেবতারা তাকে নৈতিকতা, সামাজিক জীবন–যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন–আদালত ইত্যাদির মূলনীতি শেখায়।

দুই ঃ এমন ধরনের মানুষ যাদের রচিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্য করা হয়। এ দিক দিয়ে তারা যে নেতা এবং পথপ্রদর্শক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি সত্যপন্থী নেতা বা নেতা হতে পারে? মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ কি সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে? মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে, তাদের কারো দৃষ্টি কি তার সবটার ওপর পৌছে যায়? তাদের কেউ কি এমন সব দুর্বলতা, স্বার্থ প্রীতি, একদেশদর্শিতা, গোস্ঠীপ্রীতি, ব্যক্তিগত ও গোস্ঠীগত আশা—আকাংখা, লোভ—লালসা ও ঝোঁক প্রবণতা থেকে মুক্ত যা মানুষের সমাজ জীবনের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে? জবাব যদি না বাচক হয় এবং এ কথা সুম্পন্ট যে, কোন সুস্থ বিবেক বৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ প্রশ্নগুলোর হাঁ বাচক জবাব দিতে পারবেন না তাহলে এরা কি সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে?

এ কারণে কুরজান এ প্রশ্ন করে, হে লোকেরা। তোমাদের এ ধর্মীয় ও তামাদ্দ্নিক প্রভুদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তোমাদের সত্য সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে পারে? ওপরের প্রশ্নগুলোর সাথে মিলে এ শেষ প্রশ্নটি দীন ও ধর্মের সমগ্র বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের, এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, তার একজন প্রতিপালক হবে, একজন আশ্রয়দাতা হবে, একজন প্রার্থনা শ্রবণকারী ও জভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের জস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যে

আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ।^{৪৫} এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব–জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

তারা কি একথা বলে যে, পয়গন্বর নিজেই এটি রচনা করেছে? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও। "^{8৬} আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিণামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আন্দাজে) মিথ্যা বলে। ⁸⁹ এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে! তাদের মধ্যু থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালতাবেই জানেন। ^{8৮}

অবস্থান করে সে তার স্থায়ী সহায় অবলম্বন করতে গারবে। বস্তুত ওপরের প্রশ্নগুলো এ ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এমন একজন পথপদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নিধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আস্থার সাথে করা যেতে পারে। এই শেষ প্রশ্নটি এ ব্যাপারটিরও মীমাংসা করে দিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই সেই পথপ্রদর্শক হতে পারেন। এরপরে একমাত্র জিদ

সুরা ইউনুস

ও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশরিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদ্দ্নিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোন কারণ থাকে না।

88. অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে এবং জীবন বিধান তৈরী করেছে, তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। আর যারা এসব ধর্মীয় ও দীনী নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবৃঝে নয় বরং নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ-দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দ্নিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাঙ্ছে তখন নিচয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

৪৫. "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ণ"—অর্থাৎ শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দান করা হতে থাকে এ কুরআন তা থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরং তার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং তাকে পাকাপোক্ত করছে। যদি এটা কোন নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মস্তিক্ষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল হতো, তাহলে অবশ্যি এর মধ্যে পুরাতন সত্যগুলোর সাথে কিছু নিজের অভিনব বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে এর একটা অভিনব ও বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যোতো।

"আল কিতাবের বিশদ বিবরণ"—অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৬. সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক ক্রুআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য স্থমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। ক্রুআনের অলৌকিকতার ওপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্রুআন যে, তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শান্দিক সৌন্দর্য স্থমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, এ ধরনের সীমিত ব্যাপার থেকে ক্রুআনের মর্যাদা অনেক উর্ধে। নিসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও ক্রুআন নন্ধিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়কত্তু ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকতার যেসব দিক রয়েছে এবং যেসব কারণে বলা যায় যে, এটি নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব এবং কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা অসম্ভব, তা এ ক্রুআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা ইতিপূর্বে যেখানেই এসেছে সেখানে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ করে এসেছি এবং পরবর্তিতেও করে যেতে থাকবো। তাই কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে এর আলোচনা করা হলো না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আতে—তুর টীকা ২৬, ২৭)।

ি ৪৭. কুরত্মানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দু'টি ভিত্তি হতে পারতো। গবেষণা করে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যেতো যে, এটি বানোয়াট ও নকল। অথবা এতে যে و إِنْ كُنَّ بُوْكَ فَقُلْ لِّنَ عَمِلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْتُونَ وَانْ كُنْ بُولُكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمُ بَرِيْتُونَ وَانَا بَرَيْقَ مِنْ اللَّهُ عَمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ يَسْتَمِعُونَ اللَّكَ مَ اللَّهُ وَانَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

৫ রুকু'

যদি তারা তোমার প্রতি মিখ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, "আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত। ^{পঠ}়

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বৃঝলেও? তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও? অসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জলম করে। ^{৫২}

সত্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে খবর দেয়া হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতে এ মিথ্যা সাব্যস্তকরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতো। কিন্তু মিথ্যা সাব্যস্ত করার এ দু'টি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণও এখানে বর্তমান নেই। কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, এ কিতাবটি কেউ নিজে তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে, একথা সে তথ্য—জ্ঞানের ভিত্তিতে জানে। কেউ অদূন্যের পরদা উন্মোচন করে ভিতরে উকি দিয়ে দেখেও নেয়নি যে, সত্যিই সেখানে বহুসংখ্যক খোদা রয়েছে এবং এ কিতাবটিতে জনর্থক শুধুমাত্র একজন ইলাহর কথা শুনানো হচ্ছে। জথবা আসলে আল্লাহ, ফেরেশতা, জহী ইত্যাদির কোন সত্যতাই নেই এবং এ কিতাবে অযথা এসব গালগন্ধ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ মরে গিয়েও দেখে নেয়নি যে, এ কিতাবে বর্ণিত পরকালীন জীবন এবং তার হিসাব নিকাশ ও শান্তি—পুরস্কারের সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিছক সন্দেহ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনভাবে একে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে, তাতে মনে হয় যেন এটি যে নকল ও মিথ্যা তা তাত্ত্বিকভাবেই চূড়ান্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

- ৪৮. যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।" অর্থাৎ নবীর কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে সদিছা সহকারেই আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। এরূপ অজুহাত দিয়ে তারা দুনিয়াবাসীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু মনের গোপন কথা যিনি জানেন সেই আল্লাহ তাদের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, সে কিভাবে নিজের হ্রদয় ও মস্তিষ্কের দরজায় তালা এঁটে দিয়েছে, নিজেই নিজেকে গাফলতির সাগরে ড্বিয়ে দিয়েছে, নিজের বিবেকের কন্ঠরোধ করেছে, নিজের অন্তরে সত্যের সাক্ষকে দমিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মন্তিক থেকে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। সে শুনেও শোনেনি। ব্বেও না বুঝার ভান করেছে। সত্যের মোকাবিলায় নিজের অন্ধ বিদেষকে, নিজের পার্থিব স্বার্থকে নিজের বাতিলের সাথে সংঘর্ষমুখর স্বার্থকে এবং নিজের নফসানী খাহেশ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সে "নিশাণ ভক্তাচারী" নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়কারী।
- ৪৯. অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার ভোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো।
- ৫০. শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াছ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, য়য় মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় য়য়, য়ৢড়িসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। য়য়া কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং য়ায়া আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে য়য়, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা–বিশাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা–আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তেমনিভাবে য়ায়া দুনিয়ায় পশুদের মতো উদাসীন জীবন য়াপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই য়াদের আগ্রহ নেই অথবা য়ায়া প্রবৃত্তির স্বাদ–আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌঁড়ায় য়ে, তারা নিজেরা য়া কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এ ধরনের লোকদের কান বিধির হয় না কিন্তু মন বিধির হয়।
- ৫১. ওপরের বাক্যাংশে যে কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকলে কোন লাভ নেই, চোখ দিয়ে তো পশুরাও দেখে। আসল জিনিস হচ্ছে মনের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকা। এ জিনিসটি যদি কারোর অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে সে সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না।
- এ আয়াত দৃ'টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যাদের সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচারণ করা হচ্ছে। আর এ নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য নিছক নিন্দাবাদ নয় বরং বিদৃপবানে বিদ্ধ করে তাদের সুপ্ত মনুষত্বকে জাগিয়ে তোলা এবং চোখ ও কানের মাধ্যমে তাদের মনের ডেতরে প্রবেশ করার পথ খুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এতাবে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সমবেদনাপূর্ণ

وَيُوْ آَيَحُشُو هُرُكَانَ آَرْ يَلْبَثُوْ آلِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَوْنَ وَلَا يَنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَنَ وَلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَيْ وَلِيقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَيْ وَلِيقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَيْ وَلِيقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَلِيْ فَيْ وَلِي اللهِ وَمَا كَانُوا مُهُمْ وَلَا يَعْلَونَ هَوَ لَكُلِّ الْمَتِي تَسُولُهُمْ فَا لَا يَعْعَلُونَ هَوَ لَكُلِّ الْمَتِي تَسُولُهُمْ وَلَيْ الْمَتِي اللهُ مَهْمُونَ فَا لَا اللهُ مَهْمُ اللهُ مَا يَغْعَلُونَ هَوَ لَكُلِّ الْمَتِي آسُولُ فَا فَا ذَاجَاءَ وَسُولُهُمْ وَلَيْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَا يَغْعَلُونَ هُو لَكُلِّ الْمَتِي آسُولُكُ فَا ذَاجَاءَ وَسُولُهُمْ وَلَيْ اللهُ مَنْ مَنْ يَنْهُمُ وَا لَكُلِ الْمَتِي اللهُ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَا يَغْعَلُونَ هُو لَكُلِّ الْمَتِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَا يَغْعَلُونَ هُو لَكُلِ الْمَتِي اللهُ مُنْ مَا يَغْعَلُونَ هُو لَكُلِ الْمَتِي اللهُ مَا يَعْمَلُونَ هُو لَكُلِ الْمَتِي اللهُ مُنْ مَا يَغْعَلُونَ هُو لَكُلِ الْمَتَالَقُونَ اللهُ عَلَوْنَ هُو لَكُلُ لَا اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ مَا يَعْمَلُونَ هُو لَكُلِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

খোজ তারা দূনিয়ার জীবন নিয়ে মন্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল। তেওঁ সে সময় নিশ্চিতভাবে জ্বানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাধে সাক্ষাতকে মিখ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না। তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাছি সেগুলোর কোন অংশ যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

প্রত্যেক উমতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।^{৫৫} যখন কোন উমতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জ্বন্য করা হয় না।^{৫৬}

উপদেশ সেখানে পৌছতে পারবে। এ বর্ণনা পদ্ধতিটি কিছুটা এমনি ধরনের যেমন কোন সংলোক অসংশোকদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সহকারে বাস করতে থাকে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদসহকারে তারা যে পতনশীল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সেসম্পর্কে তাদের মনে অনুভূতি জাগাতে থাকে। তাদের জীবন যাপন প্রণালীতে কি কি গলদ আছে এবং সঠিক জীবন যাপন প্রণালী কি তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর পূত-পবিত্র জীবন থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না এবং তার এ শুতাকাংখামূলক উপদেশকেও কেউ গ্রাহ্য করছে না। এ অবস্থায় যখন সে তাদেরকে বুঝাবার কাজে ব্যন্ত রয়েছে এবং তারা তার কথাগুলার প্রকিকর্ণপাত করছে না ঠিক এমন সময় তার কোন বন্ধু এসে তাকে বলে, আরে ভাই এ ত্মি কি করছো? ত্মি এমন লোকদের শুনাচ্ছো যারা কানে শুনে না এবং এমন লোকদের পথ দেখাছো যারা চোখে দেখে না। এদের মনের কানে তালা লেগেছে এবং এদের হৃদয়ের

চোখ কানা হয়ে গেছে। এ সংলোককে তার সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা তার বন্ধুর একথা বলার উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো এ বিদৃপ ও তিরস্কারের ফলে অচেতন লোকদের কিছুটা চেতনা ফিরে আসবে।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু লোকেরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে মন্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং জন্তরকে বিকৃত করে কেলেছে। ফলে তার মধ্যে ভাল–মন্দের পার্থক্য, ভুল–নির্ভূলের জ্ঞান এবং বিবেকের সজীবতার কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ যখন একদিকে তাদের সামনে থাকবে আখেরাতের অনন্ত জীবন এবং অন্যদিকে তারা পেছন ফিরে নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে তাকাবে তখন তাদের ভবিষ্যতের ত্বনায় নিজেদের এ অতীত বড়ই সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। সে সময় তারা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী জীবনের সামান্য স্থাদ ও লাভের বিনিময়ে নিজেদের এ চিরন্তন ভবিষ্যত নষ্ট করে কত বড় বোকামি করেছে।

৫৪. অর্থাৎ একদিন আক্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, একথাকে মিধ্যা বলেছে।

৫৫. এ "উমত" শব্দটি এখানে শুধুমাত্র সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং একজন রস্লের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের কাছে পৌছে তারা সবাই তাঁর উমতভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া রস্লকে তাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে এটা এ জন্য অপরিহার্য নয়। বরং রস্লের পরেও যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা অবিকৃত থাকবে এবং তিনি মূলত কিসের তালীম দিতেন এ বিষয়টা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদিন সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দৃনিয়ার সমন্ত মানুষ তাঁরই উমত গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে বিধানের আলোচনা আসছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ দৃষ্টিতে, মূহামাদ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর সারা দ্নিয়ার মানুষ তাঁর উমতভুক্ত। যতদিন কুরআন তার নির্ভূল ও নির্ভেজাল অবস্থায় প্রকাশিত হতে থাকবে ততদিন এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এ কারণে আয়াতে একথা বলা হয়েনি যে, "প্রত্যেক জাতির বো সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রস্ল রয়েছে" বরং বলা হয়েছে, "প্রত্যেক উমতের জন্য একজন রস্ল রয়েছে।"

৫৬. এর অর্থ হচ্ছে, রস্লের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কোন যুক্তি বা সাক্ষ—প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রস্লের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর ষারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শান্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শান্তি দ্নিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়।

وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰ الْوَعْرَانَ كُنْتُرْصِ وَيْنَ ﴿ وَالْجَاءُ اللَّهُ لِنَفْسِ هُونَ وَكَا يَعْمَلُونَ وَكَا اللَّهُ وَلَا يَسْتَا عِرُونَ وَلَا يَفْعَا اللَّهُ وَلَكُلّ اللَّهُ اللَّهِ الْحَاءُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَا عَرُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

তারা বলে, যদি তোমার এ হুমকি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে? বলা, "নিজ্জের লাভ-ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ^{(৭} প্রত্যেক জ্ঞাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না। ^(৮) তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আযাব অকম্মাত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো)? এটা এমন কি জ্ঞিনিস যে জন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করতে চায়? সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন বাঁচতে চাও? অথচ তোমরাইতো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্গির এসে পড়ক। তারপর জ্ঞালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনম্ভ আযাবের স্বাদ আম্বাদন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শান্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে?

তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো, "আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।"

৫৭. অর্থাৎ আমি কবে একথা বলেছিলাম যে, আমিই এ সিদ্ধান্ত বান্তবায়িত করবো এবং অমান্যকারীদেরকে আমিই শান্তি দেবো? কাজেই সিদ্ধান্ত বান্তবায়নের হুমকি কবে কার্যকরী করা হবে, একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? হুমকি তো আল্লাহ দিয়েছেন। وَلُوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَتَلَتْ بِهِ وَاسَرُوا النَّلَ امَةُ لَمَّاراً وَالْعَنَ ابَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي السِّمُ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَعَلَ اللهِ مَقَى السَّمَ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَعَلَ اللهِ مَقَى السَّمَ وَالْعَرَ اللهِ مَقَى السَّمُ وَيَحْمَونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَ اللهِ مَقَى السَّمُ وَيَحْمَونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَّا النَّاسُ قَلْ مَا وَ الْمُعْوِينَ ﴿ وَالْمُعْوِلَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلُولُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْمُؤْمِنِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللّ

৬ রুকু'

षाद्वारत नाकत्रभानी करति । ध्यम श्रिकित काह्य एपि माता प्रनिशात धन-पिनेण थाकरण जारल मिर्च आयाव थिएक वाँठात विनिभरत म जा पिर्च छेमाण रखा। यथन जाता प्र व्यापाव प्रथित ज्थन जाता भरन भलाज थाकरा। यथन जाता प्र व्यापाव प्रथित ज्थन जाता भरन भलाज थाकरा। किंद्र जाप्तत भरेश पूर्व हैनमाक महकारत काशमाना कता हरते, जाप्तत श्रिकि किंद्र जाप्तत भरेश प्रविचित्त या किंद्र व्याप्त में विविद्य व्याप्त व्याप

হে লোকেরা। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

তিনিই তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়িত করবেন। কখন ফায়সালা করবেন এবং কিভাবে তা তোমাদের সামনে আনবেন তা সব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যখনই রস্লের দাওয়াত কোন ব্যক্তিবা দলের কাছে পৌছে যায়, তখনই যারা ঈমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে। এবং যারা তা মানতে অস্বীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সংগে সংগে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা—ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পওয়া উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

قُلْ بِغَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلْ لِكَ فَلْيَغُرَحُوْ الْهُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ بِغَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلْ لِكَ فَلْيَغُرَحُوْ الْهُو خَيْرٌ مِّنَا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ اللهِ اللهُ الل

दि नवी। वर्ता, "এ किनिमि रिय, जिनि भार्कि राहिन अर्थि आक्चारत अनुश्रं थवः जैत रार्ट्यत्वानी। ध कन्म रजा लाकरमत आनमिज रुख्या छैठिछ। जाता या किंदू क्या क्रित्र रूप मरवत रुद्या धि जिल्ला काल।" दि नवी। जार्मित्र वर्ता, "रजायता कि क्यरना धकथा छिंछा करत्र हा या, आक्चार रजायामित क्ष्मा या तिथिक ज्वान व्यक्ति कर्ति हिल्ला जात यथा य्यक्ति र्वामित क्षित्वा कर्ति नियाहित हो जार्मित क्षित्वा कर्ति नियाहित हो जार्मित क्षित्वा कर्ति पियाहित हो नियाहित क्षा क्षा हो कि रजायामित क्षित्वा क्षा हो कि रजायामित क्षा क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा क्षा क्षा हो कि रज्या क्षा हो कि रज्या क्षा हो क्षा हो क्षा हो क्षा हो हो रज्या हो क्षा हो क्षा हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो हो रज्या हो हो हो रज्या हो हो रज्या हो हो हो रज्या हो हो रज्या हो है रज्या हो है रज्या हो है रज्या हो हो हो हो हो है रज्या हो हो हो हो हो है रज्या हो है रज्या हो हो है रज्या हो है रज्या है रज्या हो है रज्या हो है रज्या है रज्या हो हो है रज्या है रज्

তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার ওপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

কে. সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন তুল কাজে ব্যয় করে এবং যার সংবাদদানকারী পয়গয়য়দেরকে বিভিন্নভাবে দোঝারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এটিই যেহেতু যথার্থ সত্য ছিল তাই তারা দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তার পরিণাম এখন কি হওয়া উচিত তা তাদের বিবেকই তাদেরকে জানিয়ে দেবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। আনাজ ও অনুমানের ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি তার সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিয়েছে এবং

কোন শুভাকাংখীর কথা মেনে নেয়নি সে দেউলিয়া হয়ে যাবার পর তার নিজের ছাড়া আর কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে?

৬০. রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুত্রর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র ভারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অক্ত-অনিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভূগছে না, শিক্ষিত সমাজ ও আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিয়িক শঘটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভূক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিয়িক। এমন কি সন্তান-সন্ততিও রিয়িক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিযুক, রুযাইক ও রিযুক্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বর্খশ, খোদা বর্খ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ প্রদন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো ঃ

اللهم ارنا الحقحقا وارزقنا اتباعه

"হে আল্লাহ। সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করে চলার সুযোগ দাও।"

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয়, " لُنْقَعْلُمُ " অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তান্ত্রিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম শিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে । কুরআনে বলা হয়েছে অর্থাৎ "যা কিছু আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" কাজেই রিযিককে নিছক খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পানাহারের জিনিসের ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিজের ওপর যেসব বিধি–নিষেধ ও স্বাধীনতা আরোপ করেছে আল্লাহ কেবল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, একথা মনে করা মারাত্মক ভুল। এটা কোন সামান্য ভূল নয়। এর কারণে আল্রাহর দীনের একটি বিরাট মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। এ ভূলের ফলশ্রুতিতেই তো আজ পানাহারের জিনিসের মধ্যে হারাম ও হালাল এবং জায়েয় ও নাজায়েযের ব্যাপারটিকে একটি দীনী বিষয় মনে করা হয় কিছু সামান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপকতর বিষয়াবলীতে যদি এ নীতি স্থির করে নেয়া হয় যে, মানুষ নিজেই নিজের সীমা নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের নিমন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হতে থাকে তাহলে সাধারণ লোক বতা দূরের কথা দীনী উলামা, শরীয়াতের মৃফতীবৃন্দ এবং ক্রআনের মৃফাসসির ও হাদীসের শায়খগণের পর্যন্ত এ অনুভূতি হয় না যে, পানাহারের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াতের প্রভাবমুক্ত হয়ে জায়েয় ও নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার মতো এটিও দীনের সাথে সমান সংঘর্ষণীল।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভৃতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? কোন চাকর যদি দাবী করে প্রভুর সম্পত্তি ব্যবহার করার এবং তার ওপর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার নিজেরই বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারে প্রভুর কিছু বলার আদতে কোন প্রয়োজনই নেই, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বশবে? তোমাদের নিজেদের কর্মচারী যদি তোমাদের গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করার ও কাব্দে দাগাবার ব্যাপারে এ ধরনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবী করে তাহলে তোমরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? আর যে চাকর আদতে এ কথাই মানে না যে, সে কারোর চাকর, কেউ তার প্রভু এবং তার হাতে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারোর মালিকানাধীন, তার ব্যাপারটাই জালাদা। এখানে বিশাসঘাতকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে এমন ধরনের চাকরের কথা তালোচিত হচ্ছে. যে নিচ্ছে একথা মানে যে, সে কারোর চাকর এবং এই সাথে এ কথাও মানে যে. সে যার চাকর সে-ই সমস্ত সম্পদের মালিক। তারপর বলে, এ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার আমি নিজে নিজেই শাভ করেছি এবং এ জন্য প্রভূকে জিজেন করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের এ মর্যাদা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতো যখন প্রভূ নিজেই তোমাদের অধিকার দান করতেন এবং বলে দিতেন, আমার সম্পদ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো এবং নিজেদের কাজ ও ব্যবহার করার সীমারেখা, আইন-কানুন ও নীতি–নিয়ম সবকিছু তৈরী করার যাবতীয় অধিকার তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভূ তোমাদের এ অধিকার ও ক্ষমতা যে দিয়েছেন এ মর্মে তোমাদের কাছে সত্যিই প্রভূর দেয়া কোন প্রমাণ পত্র আছে কি? নাকি কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই তোমরা এ দাবী করছো যে, তিনি তোমাদের সমস্ত অধিকার দান করেছেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে মেহেরবানী করে সেই প্রমাণপত্রটি দেখাও। আর দিতীয়টি সত্য হলে একথা পরিষ্কার যে, তোমরা বিদ্রোহের সাথে সাথে মিথ্যাচার ও মিখ্যা দোষারোপের অপরাধ্রও করছো।

৬৩. অর্থাৎ এটা তো প্রভ্রে অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিজেই বলে দিচ্ছেন, আমার গৃহে, আমার সম্পদে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলয়ন করলে ত্মি আমার সন্তৃষ্টি, পুরস্কার ও উন্নতি হাসিল করতে সক্ষম হবে এবং কোন্ কর্মনীতি অবলয়ন করলে অনিবার্যভাবে আমার ক্রোধ, শাস্তি ও অবনতির সম্মূর্থীন হবে। কিন্তু অনেক নির্বোধ ভৃত্য এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তাদের মতে যেন এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, প্রভ্ তাদেরকে নিজের গৃহে এনে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন এবং সব সম্পদ তাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেবার পর কোন্ ভৃত্য কি করে তা লুকিয়ে দ্বুত্বিয় দেখতে থাকতেন। তারপর যখনই কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যা কোন ভৃত্য বা চাকরের জানা নেই—কোন কান্ধ করতো তখনই তাকে তিনি শাস্তি দিয়ে দিতেন। অথচ প্রভ্ যদি তার চাকরদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুথি করতেন তাহলে তাদের এক জনেরও শান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

وَمَا نَكُونَ فِي شَانٍ وَمَا تَبْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اللّهِ كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُغِينُهُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ فَرَدَّ قِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَلَا آصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا آحَبُرُ إِلّا فَيْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرُ اللّهُ وَقَى اللّهُ مَا يَعْرَبُونَ فَي اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُرُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا هُوا يَتَقُونَ فَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مُوالسّونِهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

৭ রুকু'

হে নবী। তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শুনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন অণুপরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোন জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই। ৬৪ শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আথেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য ও মুসংবাদেই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য। হে নবী। এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৬৪. নবীকে সান্ত্রনা দেয়া এবং তাঁর বিরোধীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবীকে বলা হচ্ছে, সত্যের বাণী লোকদের কাছে প্রচার এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য তৃমি যেভাবে জানপ্রাণ দিয়ে এবং সবর ও সহিষ্ণৃতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছো তার প্রতি আমি নজর রাখছি। এমন নয় যে, এ বিপদসংকৃল কাজে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। যা اَلْآ اِنَّ اللهِ مَنْ فِي السَّوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ اللهِ مُنْ وَاللهِ مُرَ اللهِ اللَّقِ وَاللهِ مُرَ اللهِ يَدْ وَلِي اللَّهِ مُونَ اللهِ مُونَ اللهِ مُونَ اللهِ مُونَ اللهِ مُونَ اللهِ مُونَ اللهِ مُؤْمَونَ اللهِ مُؤْمَونَ اللهِ مُؤْمَنَ وَاللهِ مُؤْمِنَ وَاللهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ اللهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَا اللهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ أَلْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ فَالمُؤْمُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ مُؤْمِمُ مُؤْم

জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আলাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে। ৬৫

কিছু তৃমি করছো তাও আমি দেখছি এবং যে আচরণ তোমার সাথে করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও আমি বেখবর নই। অন্যদিকে নবীর বিরোধীদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একজন সত্যের আহবায়ক ও মানব হিতৈষীর সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমরা একথা মনে করে নিয়ো না যে, তোমাদের এসব কাজ কারবার দেখার মতো কেউ নেই এবং কখনো তোমাদেরকে এহেন কাজের জন্য কোন জ্বাবদিহি করতে হবে না। জেনু রাখো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আল্লাহর রেকর্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৬৫. এখানে আসলে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বক্তব্যকে অত্যস্ত সংক্ষেপে কয়েক কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অহী ও ইলহায়ের সাহায্যে সরাসরি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দার্শনিক সূলভ তন্ত্বানুসন্ধান। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব-জাহানে বাহ্যত আমরা যা কিছু দেখছি ও অনুভব করছি তার পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কিনা এবং থাকলে তা কি—এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কোন ব্যক্তি চাই সে নান্তিক্যবাদ অবলম্বন করুক বা শিরক অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক। তার পক্ষে অবশ্যি কোন না কোন ধরনের দার্শনিক চিস্তা–গবেষণা ও তন্ত্বানুসন্ধানের আপ্রয় না নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আর নবীগণ যে ধর্ম পেশ করেছেন তা কেবল এভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক সূলভ চিস্তা–ভাবনার মাধ্যমে মানুষকে এ ব্যাপারে নিশ্চিস্ততা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, নবী তাকে বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন নিদর্শনের পেছনে যে গভীর তত্ব ও সত্য লুকিয়ে থাকার সন্ধান দিচ্ছেন তার বিবেক মন তার প্রতি সায় দেয় কি না। এ অনুসন্ধানের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার বিষয়টি পুরাপুরি নির্ভর করে অনুসন্ধান পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি ভূল হলে ভূল অভিমত গড়ে

উঠবে এবং সঠিক হলে সঠিক অভিমত গড়ে উঠবে। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দুনিয়ায় বিভিন্ন দল এ অনুসন্ধানের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলয়ন করেছে।

মুশরিকরা নির্জ্ঞলা সংশয়, কল্পনা ও অনুমানের ওপর নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত গড়ে তুলেছে।

ইশরাকী সাধক ও যোগীরা যদিও মুরাকাবা তথা ধ্যানযোগের ভড়ং সৃষ্টি করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তারা বহিরাঙ্গের পেছনে উকি দিয়ে অভ্যন্তরের চেহারা দেখে নিয়েছেন কিন্তু আসলে তারা নিজেদের এ অনুসন্ধানের ভিত রেখেছেন আন্দান্ধ—অনুমানের ওপর। তারা আসলে নিজেদের আন্দান্ধ—অনুমানের বিষয় নিয়েই ধ্যান করেন। আর তারা এই যে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, অনুমানের ভিত্তিতে যে ধারণাটা তারা দাঁড় করিয়েছিলেন তারি ওপর তাদের চিন্তা—ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তারপর তার ওপর মন্তিঙ্কের চাপ সৃষ্টি করেছেন, ফলে সেই একই ধারণাকে নিজেদের সামনে চলমান দেখতে পেয়েছেন।

দার্শনিকগণ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসলে তা আলাজ—অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ আলাজ—অনুমান ভিত্তিক যুক্তি যে একেবারেই খৌড়া যুক্তি, সে কথা উপলব্ধি করে তারা তর্কণাস্ত্র সন্মত যুক্তি প্রদান ও কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক যষ্ঠির ওপর ভর দিয়ে তাকে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবশ্বন করেছেন তবুও অতিপ্রাকৃতের সীমানায় পা ফেলার সাথে সাথেই তারাও তাত্ত্বিক পদ্ধতি পরিহার করে আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার পেছনে চলেছেন।

আবার এ দলগুলোর আন্দান্ধ—অনুমান সংকীর্ণ দল প্রীতি, অন্ধ বিদেষ ও স্বার্থ—প্রীতি রোগেও আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তারা অন্যের কথা না শোনার জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের প্রিয় পথের ওপর হাত—পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কুরআন এ ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আগাগোড়াই ভুল গণ্য করে। কুরআন বলে, তোমাদের পথভষ্টতার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তোমরা সত্যানুসদ্ধানের ভিত্তি রাখো আন্দাজ—অনুমান ও ধারণা—কল্পনার ওপর। আবার অন্ধ দল—প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ—বিধেবের শিকার হয়ে অন্যের যুক্তিসংগত কথাও শুনতে রাজী হও না। এ দ্বিবিধ ভূলের কারণে তোমাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ অসম্ভব তো ছিলই, এমন কি নবীগণ্য দীন পেশ করেছেন তাকে যাচাই পর্যালোচনা করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হয়ে গেছে।

এর মোকাবিলায় কুরজান দার্শনিক জনুসন্ধান গবেষণার জন্য যে সঠিক তাত্ত্বিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক পথের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যারা দাবী করছে, জামরা ধারণা—কম্বনা, জান্দাজ—জনুমান ও ধ্যান—তপস্যার মাধ্যমে নয় বরং যথার্থ "নিশ্চিত জ্ঞানের" ভিত্তিতে তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্যের বর্ণনা দিছি। প্রথমে তাদের বর্ণনা সকল প্রকার সংকীণ্ দল—প্রীতি ও স্বার্থ—বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর বিশ্ব—জাহানে যেসব নিদর্শন (কুরজানের পরিভাষায় "আয়াত"সমূহ) তোমাদের

Ò

قَالُوااتَّخَنَالِهُ وَلَكَّا سُبْحَنَهُ *هُوَالْغَنِيُّ *لَهُ مَا فِي السَّاوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْعَنْ الْعَوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا رَضِ الْعَنْ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلْ اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ تَعْلَمُونَ ﴿ قَلْ اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ تَعْلَمُونَ اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَنَا عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَنَا عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَنَا عَلَى اللهِ الْكَنِ بَ لَا يُعْلِحُونَ ﴿ مَنَا اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

लार्किता वर्तन, बाल्लार काउँरिक भूव वानिरारहिन। ७५ भूवरानाल्लार — छिनि मरान-भविवा १५१ छिनि एठा ब्राज्य १५०। ब्राज्य १५१ विनि एठा ब्राज्य १५०। ब्राज्य १५१ विनि एठा ब्राज्य १५०। ब्राज्य १५० विनि एठा ब्राज्य १५०। ब्राज्य १५०। व्याप्त १५० व्याप्त १५०। व्य

দৃষ্টিগোচর ও অভিজ্ঞতালর হয় সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা—ভাবনা করো, সেগুলোর সাক্ষ
সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করো এবং অনুসন্ধান করতে থাকো যে, এ বাহ্যিক অবয়বের
পেছনে যে সত্যের প্রতি এরা অংগুলি নির্দেশ করছেন তার প্রতি ইংগিতকারী আলামত
তোমরা ঐ বাহ্যিক অবয়বেই পাচ্ছো কিনাং যদি এ ধরনের আলামত দৃষ্টিগোচর হয় এবং
তাদের ইংগিতও সুস্পষ্ট হয় তাহলে যাদের বর্ণনা নিদর্শনসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাওয়া
যাচ্ছে তাদেরকে অযথা মিথাক বলার আর কোন কারণ নেই। এ দর্শন পদ্ধতিই ইসলামের
ভিত্তি। দৃঃখের বিষয় এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মুসলিম দার্শনিকগণও প্লেটো ও
এরিষ্টটলের পদাংক অনুসরণ করছেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র এ পদ্ধতি অবলয়নের নির্দেশ দেয়াই হয়নি বরং বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ পেশ করে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রবিন্দৃতে পৌছার যথারীতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করার এ পদ্ধতি মন-মন্তিক্ষে বদ্ধমূল হবে। এখানে এ আয়াতেও উদাহরণ স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাত ও দিন। আসলে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৃশৃংখল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের ওলটপালট ও বিপ্রব সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজ্বনীন ব্যবস্থাপক এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অন্তিত্বের সৃস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে

সৃস্পষ্ট কৃশনতা, নৈপৃণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দ্নিয়ার সমস্ত বস্তুর অসংখ্য প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন–রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রভৃত্ব, কৃপাশীলতা ও প্রতিপালনের সৃস্পষ্ট আলামতও পাওয়া যায়। কারণ এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বুকে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলাও সরবরাহ করেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন, তিনি কোন ক্রীড়ামোদী বা তামাসাপ্রিয় নন, খেলাচ্ছলে এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেননি এবং সেভাবে একে চালাচ্ছেনও না বরং তিনি প্রাক্ত ও বিজ্ঞানময় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করছেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন–রাতের আবর্তনের অধীন কোন সন্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস। এইসব নিদর্শনগত সুস্পষ্ট সাচ্ছ্যের মোকাবিলায় মুশ্রিকরা আন্দাজ—অনুমান ও ধারণা—কন্ধনার ভিত্তিতে যে ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

৬৬. ওপরের আয়াতগুলোতে মান্ষের জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও মূর্যতার সমালোচনা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের ধর্মের ভিত রাখো প্রত্যয় মিপ্রিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দান্ধ ও অনুমানের ওপর। তারপর যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমরা এগিয়ে যাও তার পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে কি না, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ মর্মে অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টাই করো না। এখন এ প্রসংগে খৃষ্টান ও অন্যান্য কতিপয় ধর্মাবলম্বীদের এ অজ্ঞতার সমালোচনা এ বলে করা হয়েছে যে, তারা নিছক আন্দান্ধ-অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

৬৭. সুবহানাল্লাই শব্দটি কখনো বিশ্বয় প্রকাশ করার জন্য বলা হয় জাবার কখনো এর আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ "আল্লাই সকল দোষ—ক্রেটি মুক্ত।" এখানে এ শব্দটি থেকে এ উভয় অর্থই প্রকাশ হচ্ছে। লোকেরা যে কথা বলছে তার ওপর একদিকে বিশ্বয় প্রকাশ করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যদিকে এ মর্মে তাদের জবাব দেয়াও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তো ক্রেটিমুক্ত, কাজেই তার সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে।

৬৮. এখানে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ ক্রেটিমুক্ত। দুই, তাঁর কোন জভাব নেই, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই তাঁর মালিকানাধীন সামান্য একট্ ব্যাখ্যা করলে এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

পুত্র দুই রকমের হতে পারে। উরসজাত অথবা পালিত। তারা যদি কাউকে উরসজাত অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর মানে হবে যে, তারা আল্লাহকে এমন এক জীবের মত মনে করে, যে স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মরণশীল এবং যার অন্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তার কোন স্বজাতি থাকতে হবে আবার এ স্বজাতি থেকে তার একজন স্ত্রী হতে হবে এবং তাদের দু'জনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তার সন্তান উৎপন্ন হবে। এ সন্তান তার প্রজাতীয় সন্তা এবং তার কাজ টিকিয়ে রাখবে। এ ছাড়া তার অন্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা হতে পারে না। আর যদি তারা কাউকে দত্তক অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর দু'টি অর্থ হবে। এক, তারা আল্লাহকে এমন এক মানুষের মতো মনে করে, যে নিসন্তান হবার কারণে নিজের উত্তরাধিকারী করার এবং

وَاثَلُ عَلَيْمِ أَنْ الْمُوْرِي بِالْيِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجُوعُوْ اَامْرُكُمْ مَعَالِمُ وَالْمَا اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجُوعُوْ اَامْرُكُمْ وَعُنَّا اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجُوعُوْ اَامْرُكُمْ وَعُلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجُوعُوْ اَالْمَ وَلاَ تَنْظُرُونِ وَهُوكًا عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

৮ রুকু'

তাদেরকে নূহের কথা শুনাও।^{৬৯} সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "ट्र पाমाর কওমের লোকেরা। যদি তোমাদের মধ্যে पाমার অবস্থান ও বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরী করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকলনা আছে সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নাও, যাতে তার কোন একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আডালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিরুদ্ধে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না।^{৭০} তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো (এতে আমার কি ক্ষতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।" তারা তার প্রতি মিখ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখো।

সন্তানহীনতার দর্রুন তার যে ক্ষতি হচ্ছে নামমাত্র হলেও তার কিছুটা প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রজাতির কোন একজনকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে। দৃই, তারা মনে করে আল্লাহও মানবিক আবেণের অধিকারী। এ কারণে নিজের অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি তার মেহ ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এ তিনটি অবস্থার যে কোনটিই সঠিক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আরোপিত হবে বহু দোষ—ক্রেটি, দুর্বলতা ও অভাব। এ কারণে প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে ভোমরা আল্লাহর ওপর যেসব দোষ, ক্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করছো সেসব থেকে তিনি মুক্ত। ছিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণদীল মানুষদের সন্তানের দত্তক নেবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বাক্যাংশে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ও আকাশে সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাদের কারোর সাথে আল্লাহর এমন কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই যার ফলে সবাইকে বাদ দিয়ে তিনি তাকেই নিজের পুত্র বা একমাত্র পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। বান্দার গুণের কারণে অবশ্যি আল্লাহ একজনের তৃলনায় আর একজনকে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এ ভালবাসার অর্থ এ নয় যে, কোন বান্দাকে বন্দেগী পর্যায় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদার করার পর্যায়ে উন্নীত করবেন। বড়জোর এ ভালোবাসার দাবী ততটুকুই হতে পারে যা এর আগের একটি আয়াতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ "যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলহন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনা নেই। দুনিয়া ও আথেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য আছে শুধু সুসংবাদ।"

৬৯. এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা–বিশ্বাস এবং চিন্তা ও পদ্ধতিতে কি কি ভূল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভূল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এই সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশের জবাবে তারা যে কর্মনীতি অবলয়ন করছিল আলোচ্য রুকু'তে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা এ নীতি অবলয়ন করে আসছিল যে, এ যুক্তিসংগত সমালোচনা ও সঠিক পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ভূল পথ অবলয়নের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা না করে উল্টো যে ব্যক্তি নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং তাদের তালোর জন্য একথাগুলো পেশ করছিলেন তার প্রাণনাশে উদ্যোগী হয়। তারা যুক্তির জবাব পাথরের সাহায্যে এবং নসীহতের জবাব গালির সাহায্যে দিয়ে চলছিল। নিজেদের শোকালয়ে এমন ব্যক্তির অন্তিত্ব তাদের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর বরং অসহাকর হয়ে উঠেছিল যিনি মিখ্যাকে মিথ্যা বলেন এবং সঠিক কথা বলার চেষ্টা করেন। তাদের দাবী ছিল, আমাদের এ জন্ধদের সমাজে যদি কোন চক্ষুশ্বান ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সে আমাদের চোথ খুলে দেবার পরিবর্তে তার নিজের চোখও বন্ধ করে রাথুক। নয়তো আমরা জাের করে তার চােখ কানা করে দেবাে, যাতে আমাদের দেশে দৃষ্টিশক্তি নামক কোন জিনিস না থাকে। তারা এই যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবীকে হকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নৃহের ঘটনা শুনিয়ে দাও, এ ঘটনা থেকেই তারা তোমার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জ্বাব পেয়ে যাবে।

সূরা ইউনুস

ثُرَّ بَعْثَنَامِنْ ابْعُلِهُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِرُ فَجَاءُ وْهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَهَا كَانُواْ لِيُوْمِنُوا بِهُ مِنْ قَبْلُ كَلْ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَلِيْنَ ﴿ لَيُؤْمِنُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَلْ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَلِيْنَ ﴿ لَيُومِنُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كُلْ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَلِيْنَ ﴿ فَكُنَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَلَا بُعْلِي لِللَّهِ اللَّهِ فَا لَا فَرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِالْمِتِنَا فَالسَّحِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّخْرِ مِيْنَ ﴿ فَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ عَلَيْلِ السَّحِرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولَى اللَّهُ هُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ال

তারপর নৃহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই। ⁹১

তারপর⁹ মৃসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মন্ত হয়⁹ এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। পরে যখন আমার কাছ খেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদৃ।⁹⁸ মৃসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো? এ কি যাদৃ? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।"

- ৭০. এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন সূরা হদের ৫৫ আয়াত)।
- ৭১. সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভূল করার পর আবাব নিজের কথার বক্রতা, একগুরৈমী ও হঠকারিতার কারণে নিজের ভূলের ওপর অবিচপ থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ—উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোকদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না।

- ৭২. এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের ১৩ থেকে ২১ রন্ক্'র মধ্যে মূসা ও ফেরাউনের সংঘাতের ব্যাপারে আমি যে টীকাগুলো দিয়েছি সেগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি এখানে আর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে না।
- ৭৩. অর্থাৎ সে নিজের বিপুল বৈভব, রাজক্ষমতা ও শান-শওকতের নেশায় মন্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ভৃত্যের আসন থেকে ওপরে তৃলে নিয়েছে এবং আনুগত্যের শির নত করার পরিবর্তে গর্বোন্নত হয়েছে।
- ৭৪. অর্থাৎ হযরত মৃসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাম্পেররা বলেছিল হযরত মুহামাদ সাক্লাক্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে। কাম্পেররা বলেছিল, "এ ব্যক্তি তো পাক্কা যাদুকর।" (দেখুন এ সূরা ইউন্সের দ্বিতীয় আয়াত)।

এখানে প্রাসংগিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আসলে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে সাইয়িদুনা মুহামাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী পর্যায়ক্রমে যে দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সেই একই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সুরার শুরু থেকে একই বিষয়বস্তু চলে আসছে। এ বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ ররুল আলামীনকে নিচ্ছের त्रव ७ रेनार रिरमत प्राप्त नाउ। येर मश्त वकथा श्रीकात करत नाउ त्य, व जीवतनत পরে আর একটি জীবন আসছে, সেখানে তোমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এন. নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে। তারপর যারা নবীর এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, শুধুমাত্র তোমাদের কল্যাণ নয় বরং সমগ্র বিশ্ব भानवजात कन्छान छित्रकान এकि विषयात धनत निर्जत करत धरमाहा राज विषयि राष्ट्र, তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের আহবানে সাড়া দেয়া। প্রতি যুগে আল্লাহর নবীগণ এ আহবানই জানিয়েছেন। তাঁরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এরই ভিত্তিতে কায়েম করার তাগিদ করেছেন। যারা এ কান্ধ করেছে একমাত্র তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে। আর যে জাতি একে অস্বীকার করেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এটিই এ সূরার কেন্দ্রীয় আসোচ্য বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে যখন ঐতিহাসিক নন্ধীর হিসেবে অন্যান্য নবীদের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে তখন অনিবার্যভাবে এর অর্থ হয়েছে এই যে, এ সুরায় যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটিই ছিল সকল নবীর দাওয়াত এবং এ দাওয়াত নিয়েই ইযরত মূসা ও হারুনও ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের কাছে গিয়েছিলেন। কোন কোন লোক যেমন মনে করে থাকেন, হযরত মূসা ও হারুনের দায়িত্ব ছিল একটি বিশেষ জাতিকে অন্যান্য জাতির গোলামী থেকে মুক্ত করা। যদি এটিই সত্য হতো তাহলে এ প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নঞ্জীর হিসেবে পেশ করা একেবারেই বেমানান হতো। নিসন্দেহে বনী ইসরাঈলকে (একটি মুসলিম কণ্ডম) একটি কাফের কণ্ডমের আধিপত্য (যদি তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটন থাকে) মুক্ত করা এঁদের দু'জনের মিশনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের নবুওয়াতের একটি আনুসংগিক উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল नবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাফিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قَالُوْ اَجْنَتَالِتَلْفِتَنَا عَنَّا وَجَلْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَانَحْنَ لَكُمَا بِمُ وْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ائْتُونِيْ فِي الْأَرْضِ وَمَانَحْنَ لَكُمَا بِمُ وْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ مُّوْسَى الْقُوامَ اَنْتُونِيْ فِي الْكُرْسُوسَى الْقُوامَ الْتُوْلَةُ اللّهُ الْمُوسَى مَاجِئْتُمْ بِدِ السِّحُرَّ اِنَّ اللهُ الْمُقَوْلَةَ اللّهُ الْمُعْلِمُ مَنْ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُحَرِّمُونَ فَي وَلُو حَرِّهُ اللهُ الْمُحَرِّمُونَ فَي وَلُو حَرِّهُ اللّهُ الْمُجْرِمُونَ فَي وَلُو حَرِي اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُخْرِمُونَ فَي وَلُو حَرِي اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرِمُونَ فَي وَلُو حَرِيْ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْتِلُ اللّهُ الْمُعْرِمُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلِ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الْمُعْمِلِ الللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الْمُعْمِلُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

णाता क्वार्त वन्ना, "जूमि कि र्य भर्थ व्यामता व्यामानत वाभ-नानामत भिराहि स्म भथ श्वर् व्यामानत शितिरा निष्ठ वनः याद यमीत जामानत मृ कत्नत श्वादान काराम रहा याद्य स्म क्रम विस्ति विद्या । विष्ठ विद्या । विद्या विद्या विद्या । विद्या विद्या विद्या । विद्या विद्या विद्या विद्या । विद्या विद्य

اِذْهَبْ الْي فِرْعَوْنَ الِنَّهُ طَغْي ۞ فَقُلْ هَلْ لَكَ الْكَ الْكَ انْ تَزَكَّى ۞ وَأَهْدِيَكَ الْكَ رَبِّكَ فَتَخْشُى ۗ

"ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে গোলামীর সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলো, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো, তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?"

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মৃসাকে নিজের মুসলিম কওমকে তার অধীনতার নাগপাশ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাই তাঁর মিশনের এ অংশটিই ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ক্রজানেও একে ঠিক ইতিহাসে যেভাবে জাছে তেমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি ক্রজানের বিস্তারিত বিবরণগুলোকে তার মৌলিক বক্তব্য থেকে জালাদা করে দেখার মতো তুল করে না বরং সেগুলোকে সমগ্র বক্তব্যের অধীনেই দেখে থাকে, সে কখনো একটি জাতির দাসত্ব মুক্তিকে কোন নবীর নবৃত্য়াতের আসল উদ্দেশ্য এবং জাল্লাহর সত্য দ্বীনের দাওয়াতকে নিছক তার আনুসংগিক উদ্দেশ্য মনে করার মত বিভ্রান্তিতে লিঙ হতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ত্বা–হা ৪৪ থেকে ৫২ জায়াত, যুখরুফ ৪৬ থেকে ৫৬ জায়াত এবং মুয্যাম্মিল ১৫ থেকে ১৬ জায়াত)।

৭৫. এর মানে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মু'জিয়া ও যাদুর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার ফলে তোমরা নির্দ্বিধায় তাকে যাদু গণ্য করেছো। কিন্তু মূর্যের দল, তোমরা একটুও ভেবে দেখলে না, যাদুকররা কোনু ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে যাদু করে। একজন যাদুকর কি কখনো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই বেধড়ক একজন স্বৈরাচারী শাসকের দরবারে আসে, তাকে তার ভ্রষ্টতার জন্য ধমক দেয় ও তিরস্কার করে এবং তার প্রতি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার আহ্বান জানায়? তোমাদের কাছে কোন যাদুকর এলে প্রথমে রাজ সমক্ষে নিজের তেলেসমাতি দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দরবারের পারিষদবর্গের খোশামোদ করতে থাকতো। তারপর দরবারে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হলে সাধারণ ভোষামোদকারীদের থেকেও বেশী নির্লজ্জতার সাথে অভিবাদন পেশ করতো, চীৎকার করে করে রাজার দীর্ঘায় কামনা করতো, তাঁর সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করতো এবং বড়ই কাতর কাকৃতি মিনতি সহকারে নিবেদন করতো, হে রাজন! আপনার একজন উৎসর্গীত প্রাণ সেবাদাসের কৃতিত্ব কিছুটা দর্শন করুন। আর তার যাদু দেখে নেবার পর সে পুরস্কার লাভের আশায় নিজের হাত পাততো। এ সমগ্র বিষয়বস্তুটি শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে শুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে. যাদকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না।

৭৬. বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করা যদি হযরত মূসা (আ) ও হারুনের (আ) মূল দাবী হতো তাহলে ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদের এ ধরনের আশংকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এ দুই মহান ব্যক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লে সারা মিসরের লোকদের ধর্ম বদলে যাবে এবং দেশে তাদের পরিবর্তে এদের দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসীকে আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি যে আহবান জানাচ্ছিলেন এটিই তো ছিল তাদের আশংকার কারণ। এর ফলে যে মুশরিকী ব্যবস্থার ওপর ফেরাউনের বাদশাহী, তার সরদারদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৬৬ এবং সূরা মুমিনের ৪৩ টীকা)।

৭৭. অর্থাৎ আমি যা দেখিয়েছি তা যাদু ছিল না বরং তোমরা এই যা দেখাছেছা এ হচ্ছে যাদু।

فَهَ اَمْنَ لِمُوْسَى اِلَّا دُرِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا نِهِمْ اَنْ اَلْمُوفِي اَلْاَرْضِ وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِ فِيْنَ الْمُسْرِ فِيْنَ وَقَالَ مُوْسَى لِيعَوْ إِلَنْ كُنْتُمْ الْاَرْضِ وَانَّهُ لَكِنَ الْمُسْرِ فِيْنَ وَقَالَ مُوسَى لِيعَوْ إِلَنْ كُنْتُمْ الْاَرْضِ وَاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَقِّلُوا اِنْ كُنْتُمْ اللهِ تَوَقَّلُوا عَلَى اللهِ تَوَقَّلُوا عَلَى اللهِ تَوَقَّلُنَا وَبَنَا لاَ تَجْعَلْنا فِنْنَةً لِلْقُوْ الطَّلِهِ مِنْ الْقُوْ الطَّلِهِ مِنْ الْقُوْ الطَّلِهِ مَنَ الْقُوْ الطَّلِهِ مَنَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَالطَّلِهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৯ রুকু'

(তারপর দেখো) মুসাকে তার কণ্ডমের কতিপয় নণ্ডজোয়ান^{9৮} ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,^{9৯} ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কণ্ডমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তরভুক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।^{৮০}

মূসা তার কণ্ডমকে বললো, "হে লোকেরা। যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম—আত্মসমর্পণকারী হও। "^{১৮১} তারা জ্বাব দিল, "আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব। আমাদেরকে জ্বালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না^{৮২} এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

জার আমি মৃসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, "মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিব্লায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো।^{৮৪} আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও। ^{৮৮৫}

৭৮. কুরআনের মূল বাক্যে دُرِيَّة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান–সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদ যে কথা বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে গুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাইকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিছু মা–মাপ ও জাতির বয়স্ক লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, স্বিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উদ্যোগনওজায়ানদের পথ রোধ করে দাঁড়াছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মৃসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোধাগ্নিতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মঞ্চার জনবসতিতেও মুহামাদ সাল্লাল্লান্থ আলাই হি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা), জাফর তাইয়ার (রা), যুবাইর (রা), তালহা (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা), মুসআব ইবনে উমাইর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), বিলাল (রা) ও সোহাইবের (রা) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা), উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) ও উমর ফারুকের (রা) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)। তার বয়স ইমান আনার সময় ৩৮ বছরের বেশী ছিল না। প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাহাবীর নাম আমরা পাই যার বয়স ছিল নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হযরত উবাইদাহ ইবনে হারেস মুভালাবী (রা)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হযরত আশ্বার ইবনে ইয়াসির (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী।

৭৯. মূল ইবারতে ক্রিটিনির নির্ভাগির সালার কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের সালার পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাসলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্য থেকে মাত্র শুটিকয় লোক ঈমান এনেছিল। কিন্তু "ঈমান' শন্দের পরে যখন "লাম" ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগতা ও তাঁবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় ওঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শনগুলার ভাবগত অর্থ হছে, শুটিকয় নুলক্জায়ানকে বাদ দিয়ে বাকি সমন্ত বনী ইসরাসল জাতির কেউই হয়রত মূসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগতা করতে এবং ইসলামী দাভয়াতের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হয়রত মুসার সভ্যবাদী ও তাঁর দাভয়াত সত্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হয়রত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্যাতনের যাঁতাকলে নিম্পেষিত হবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হয়রত

ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউস্ফ আলাইহিমুস সালামের উন্মত ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে কৃফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মৃসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিমোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

"পরে ফেরাউনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মৃসার ও হারুনের সাক্ষাত পাইল। তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন ঃ কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ স্বরূপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ।" (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ২০–২১)

তালমুদে লেখা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মৃসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলতো ঃ
"আমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো
এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের
দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের
টানাহেঁচড়ায় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।"

সূরা আরাফে একথাগুলোর দিকে ইণ্ডিত করে বলা হয়েছে : বনী ইসরাঈল হযরত মুসাকে বলগো :

أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَاتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴿ (ايت: ١٢٩)

"তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হঙ্গি।"

৮০. মূল ইবারতে مسرفين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হঙ্গেই, সীমা অভিক্রমকারী। কিন্তু এ শাদিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবন্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। "মুসরিফীন" শব্দটির আসল অর্থ হঙ্গেই, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করতে দিধা করে না। যারা কোন প্রকার জ্লুম, নৈতিকতা বিগর্হিত কান্ধ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হতে একটুও কৃষ্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

৮১. এ ধরনের কথা কখনো কোন কাফের জাতিকে সম্বোধন করে বলা যেতে পারে না। হযরত মৃসার এ বক্তব্য পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতিই তখন মুসলমান ছিল এবং হযরত মৃসা তাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করে থাকো তাহলে ফেরাউনের শক্তি দেখে তয় করো না বরং আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থা রাখো। ৮২. যেসব নওজোয়ান মৃসা জালাইহিস সালামের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এটা ছিল তাদের জ্ববাব। এখানে القالة (তারা বললো) শদের মধ্যে 'তারা' সর্বনামটি জ্বাতির বা কওমের সাথে যুক্ত না হয়ে فرية বা সন্তান সন্ততি তথা নওজোয়ানদের সাথে যুক্ত হয়েছে যেমন পরবর্তী বক্তব্য থেকে বুঝা যাছে।

৮৩. "আমাদেরকে জালেম লোকদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না"—উক্ত সাচ্চা ঈমানদার নওজোয়ানদের এ দোয়া বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবোধক। গোমরাহির সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও আধিপত্যের মধ্যে যখন কিছু লোক সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লাগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের জালেমের মুখোমুখি হয়। একদিকে থাকে বাভিলের আসল ধারক ও বাহক। তারা পূর্ণশক্তিতে এ সত্যের আহবায়কদের বিংবন্ত ও পর্যুদন্ত করতে চায়। বিতীয় দিকে থাকে তথাকথিত সত্যপন্থীদের একটি বেশ বড়সড় দল। তারা সত্যকে মেনে চলার দাবী করে কিন্তু মিথ্যার পরাক্রান্ত শাসন ও দোর্দও প্রতাপের মোকাবিলায় সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে অনাবশ্যক বা নির্বৃদ্ধিতা মনে করে। সত্যের সাথে তারা যে বিশাসঘাতকতা করছে তাকে কোন না কোন প্রকারে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য তারা চরম প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগে উন্টা তাদেরকে মিথ্যার ধারক পণ্য করে নিজেদের বিবেকের মর্মমূলে জমে ওঠা ক্রেশ ও জ্বালা মেটায়। সত্যপন্থীদের সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের ফলে তাদের মনের গভীরে, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ ক্লেশ জমে ওঠে। তৃতীয় দিকে থাকে সাধারণ জন মানুষ। তারা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। যার পাল্লা ভারী হয়—সে সত্য হোক বা মিথ্যা—তাদের ভোট শেষ পর্যন্ত তারই পাল্লায় পড়ে। এমতাবস্থায় এ সত্যের আহবায়কদের প্রতিটি ব্যর্থতা বিপদ-আপদ, ভূল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও দোষ-ক্রণ্টি বাতিল পন্থী বা নিরপেক্ষ বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করণের সুযোগ ও উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যুদন্ত করে দেয়া হলে অথবা তারা যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে প্রথম দলটি বলে, আমরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যে নির্বোধরা পরাজিত হয়ে গেছে তারা সত্যপন্থী ছিল না। দিতীয় দলটি বলে, দেখলে তো। আমরা না বলেছিলাম, এসব বড় বড় শক্তির সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষের ফল নিছক কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না। শরীয়াত কবেইবা নিজেদেরকে এ ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিল? সমকালীন ফেরাউনেরা তথা স্বৈরাচারী শাসকেরা যেসব ধ্যান–ধারণা পোষণ ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল তার মাধ্যমেই তো দীনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দাবীগুলো পূরণ হচ্ছিল। তৃতীয় দলটি তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়, যে বিজয়ী হয়েছে সে-ই সত্য। এভাবে যদি সে তার দাওয়াতের কাজে কোন প্রকার ভূল করে বসে অথবা বিপদ ও সংকটকালে কোন সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ার কারণে দুর্বশতা দেখায় কিংবা তার বা তার কোন সদস্যের কোন নৈতিক ক্রটির প্রকাশ ঘটে তাহলে বহু লোকের জন্য মিথ্যার পক্ষাবলমনের হাজারো বাহানা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারপর এ দাওয়াতের ব্যর্থতার পর সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্যের দাওয়াতের উত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই মৃসা जानाইহিস সালামের সাথীরা যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া। তারা দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহঃ আমাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ বর্ষণ করো যাতে আমরা জালেমদের জন্য ফিৎনায় তথা উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত না হই।" অর্থাৎ আমাদের ভূল–ভ্রান্তি, দোষ–ক্রটি ও

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَ النَّكَ اتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَ لَا رَبْنَةً وَآمُوالاً فِي الْحَيُوةِ اللَّانْيَا وَلَمْ وَبَنَا الْمِسْعَلَ آمُوالِمِرُ وَاشْلُدْ عَلَى اللَّانْيَا وَبَيْنَا الْمِسْعَلَ آمُوالِمِرْ وَاشْلُدْ عَلَى اللَّانْيَا وَلَمِيْرَ وَاشْلُدْ عَلَى اللَّانِيَا وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا الْعَلَ ابَ الْالْيَرَ وَ قَالَ قَلْ أَجِيبَتْ تَعُونِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا الْعَلَ ابَ الْالْيَرَ وَقَالَ قَلْ أَجِيبَتْ وَعُواللَّهُ وَلَا يَوْمِنُوا وَلَا تَتَبِعَيِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ وَالْمَالِقَيْمَا وَلَا تَتَبِعَيِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالْمَالَةُ فَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে দুনিয়ায় ফলদায়ক করো, যাতে আমাদের অন্তিত্ব তোমার সৃষ্টির জন্য কল্যাণপ্রদ হয়, জালেমদের দুরাচারের কারণ না হয়।

৮৪. এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাঈলের নিজের দুর্বল ঈমানের কারণে ইসরাঈলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের নাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খতম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রন্থী ছিন্নভিন্ন এবং তাদের দীনী প্রাণসন্তার মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ ব্যবস্থাটিকে নতুন করে কায়েম করার জন্য হযরত মূসাকে হকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবদ্ধভাবে নামায় পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দীনী প্রাণসন্তার পুনরুজীবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একত্র করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিব্লাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্ত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সমিলন স্থলৈ পরিণত করতে হবে। আর এরপরই "নামায কায়েম করো" কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে লোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জমায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরজানের পরিভাষায়

যাকে "ইকামাতে সালাত" বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অন্তরভুক্ত রয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি–বিহুলতা ও নিস্তেজ–নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে দাও। তাদেরকে আশানিত করো। তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করো। 'সুখবর দাও' বাক্যাটির মধ্যে এসব অর্থ রয়েছে।

৮৬. ওপরের আয়াতগুলো হ্যরত মৃসার দাওয়াতের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ দোয়াটি হচ্ছে মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ের। মাঝখানে কয়েক বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। তবে কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ মাঝখানের যুগেরও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আড়ম্বর, শান–শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি–নীতির মোহে মন্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

৮৮. অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচ্র্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল এবং যেগুলোর অভাবে সত্যপন্থীরা নিজেদের যাবতীয় কর্মসূচী কার্যকর করতে অক্ষম ছিল।

৮৯. যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এ দোয়াটি হযরত মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর মিসরে অবস্থানের একেবারে শেষ সময়ে। এটি তিনি এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দীনের সাক্ষ প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফেরাউন ও তার রাজসভাসদরা সভ্যের বিরোধিতায় চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গষর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না।

৯০. যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল মতাদর্শের নেতৃবৃদ্দের বাহ্যিক আড়য়র, এশর্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে, হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তারপর এ মূর্খের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভ্রান্তিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কৃফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকৃ পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হয়রত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ ভ্রান্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকৃল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্য ও অজ্ঞরা এ ধরনের অবস্থায় যে বিভ্রান্তির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভ্রান্ত না হও।

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম-নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, "আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত। তি জিবাব দেয়া হলো। "এখন ঈমান আনছো। অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে থাকো। তিই যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন। শ্রুত

৯১. বাইবেলে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে বলা হয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরাউন বলেছিল ঃ "আমি তোমার ওপর ঈমান আনছি। হে প্রভূ! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

৯২. সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজা সে জায়গাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়গাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ড্বন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণায় মৃসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট খিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলেছিলেন তখন তার লাশের ওপর লবনের একটি স্তর জ্মাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

وَلَقُلُ بُوْانَا بَنِي الْمُواءِ يُلَ مُبُوامِلُ قِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِبَ فَهَا اخْتَلَقُوْا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَالْعَلِيمِ وَالْقِيمَةِ فِيهَا كَانُوافِيْهِ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَالْحَرَا الْقِيمَةِ فِيهَا كَانُوافِيْهِ حَتَّى جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنَ فَافِلُ الّذِينَ يَقْرَءُونَ الْجَتَّلُغُونَ فَعَالَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللّهُ عَلَا ا

১০ রুকু'

বনী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি^{১৪} এবং অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে গেলো, তখনই তারা পরস্পরে মতভেদ করলো^{৯ ৫} নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল।

এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা আমি তোমার ওপর নাথিল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ্কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিখ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রন্তদের দলভুক্ত হবে।

৯৩. অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

৯৪. অর্থাৎ মিসর থেকে বের হ্বার পর ফিলিস্তিন।

৯৫. এর অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আসলে এসব কিছুই ছিল তাদের দুর্বৃত্তসূলভ চরিত্রের ফসল। আল্লাহর পক্ষ থেকে

اِنَّالَّنِ مِنَ مُقَّدَ عَلَيْهِ كُلِمَتُ رَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تَهُرُكُلُّ ايَةٍ مَثَى يَرُوا الْعَنَابَ الْاَلِيرَ ﴿ فَلُولَا كَانَثَ قَرْيَةً امْنَثُ فَنَعُمَّا إِيْمَا نُهَا وَالْآنِيَا الْآفَوْ اَيُونُونَ وَ الْآفَيَا عَنْهُمْ عَنَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيْوِةِ النَّانَيَا وَمَتَعْنَمُ إِلَى حِيْنِ ﴿ وَلَوْمَا تَرَبُّكَ لَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُ مُرجَدِيمًا وَمَتَعْنَمُ إِلَى حِيْنِ ﴿ وَلَوْمَا تَرَبُّكَ لَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُ مُرجَدِيمًا وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُؤْمِنَ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى النِّرِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَلَوْمَا تَرْبُكُ الرِّجْسَ عَلَى النِّرِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ وَيَعْلُونَ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى النِّرِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ اللّهِ وَيَعْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى النِّرِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

তাদেরকে সৃস্পইভাবে বলে দেয়া হয়েছিল । এ হচ্ছে সত্য দীন, এ হচ্ছে তার মূলনীতি, এগুলো—এর দাবী ও চাহিদা, এগুলো হচ্ছে কৃফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, একে বলে আনুগত্য। আর এর নাম হচ্ছে গোনাহ, এসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এসব নিয়মনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ সৃস্পষ্ট হেদায়াত সন্ত্বেও তারা একটি দীনকে অসংখ্য দীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

৯৬. বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল উদ্দেশ্য। এ সংগ্রে আহলি কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথাইই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলি কিতাবদের আলেমদের মধ্যে যারা ধর্মতীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন।

৯৭. সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অনেয়ী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, জন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেয়ের তালা ঝুলিয়ে রাখে জার যারা দুনিয়া প্রেমে বিভার হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই সমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

৯৮. ইউনুস আলাইহিস সালাম (বাঁকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন তবুও তাঁকে আসিরিয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোতা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজাে বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজাে বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোতা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

১৯. কুরআনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইণ্গিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। (দেখুন আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত, আসু সাফ্ফাত ১৩৯–১৪৮ আয়াত ও আল কলম ৪৮–৫০ আয়াত) তাই "আয়াবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।" আল্রাহ তার এ আইন থেকে হযরত ইউনুসের কণ্ডমকে কোন কোন কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে "যোনা ভাববাদীর পুস্তক" নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস আলাইহিস সালামের শেখাও নয়। বরং তাঁর তিরোধানের চার পাঁচশো বছর পর কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত করেন। দিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আচ্চেবাচ্ছে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়। তবুও কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে কুরআনের তাফসীরকারগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হযরত ইউনুস জালাইহিস সালাম যেহেতু জাযাবের ঘোষণা দেবার পর জাল্লাহর জনুমতি ছাড়াই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আযাবের লক্ষণ দেখে যখন অাসিরীয়রা তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌল নিয়ম–কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন

জাতিকে ততক্ষণ আযাব দেন না যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সৃস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্রিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মৃহ্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর স্বিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ সহকারে সত্যকে সৃস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবদী পূর্ণ হতে পারেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আস্ সাফ্ফাত-এর ব্যাখ্যা ৮৫ টীকা)।

১০০. ঈমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভূল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০–৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবীও (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০–৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বান্ধের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের আগ্লাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তর্মীণ হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাজলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর জ্বালিয়ে ভন্ম করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরীয়ার বাদশাও নিজের মহলে আগুন লাগিরে তাতে পুড়ে মরলো। আর এ সাথে আসিরীয়া রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কৃফরী ও নাফরমানীর কোন অন্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃষ্ধনী ইণ্ডিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজাময় উদ্দেশ্য কান্ধ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগে তা বিনষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান।

১০২. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জ্বোর করে মুমিন বানাতে চাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমনটি করতে বাধা দিচ্ছিলেন। আসলে ক্রআনের বিভিন্ন স্থানে আমরা যে বর্ণনা পদ্ধতি পাই এ বাক্যেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সম্বোধন করা হয়েছে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিন্তু আসলে নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয় তা লোকদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে যা কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে লোকেরা। যুক্তি—প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরাপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিচ্ছেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও

তাদেরকে বলো, "পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে চোখ মেলে দেখো।" আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ–তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে। ^{১০৫} এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দৃঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে? তাদেরকে বলো, "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করিছি।" তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রস্লদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

এবং তোমাদের সঠিক পথে চলা যদি এর ওপর নির্ভরণীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এভাবে জ্বরদন্তি ঈমান জানা যদি জাল্লাহর জভিপ্রেত হতো তাহলে এ জন্য নবী পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো তিনি নিজেই যখন ইচ্ছা করতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ সমস্ত নিয়ামত যেমন আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন এবং আল্লাহর হকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন নেয়ামতও নিজে লাভ করতে বা অন্যকে দান করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে এ ঈমানের নিয়ামতও আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়া এবং তার সত্য—সঠিক পথের সন্ধান লাভ করাও আল্লাহর অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর হকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি এ নিয়ামতটি নিজে লাভ করতে পারে না এবং কোন মানুষ ইচ্ছা করলে কাউকে এ নিয়ামতটি দান করতেও পারে না। কাজেই নবী যদি লোকদেরকে মুমিন বানাবার জন্য একান্ত আন্তরিকভাবে কামনাও করেন তাহলেও তাঁর জন্য আল্লাহর হকুম এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য সুযোগ দানেরও প্রয়োজন হয়।

১০৪. এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ও তাঁর স্যোগ দান অন্ধভাবে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সম্পন্ন হয় না। কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোন প্রকার যুক্তিসংগত নিয়ম-কানুন ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এ নিয়ামতটি লাভ করার স্যোগ দেয়াও হয় না এবং যাকে ইচ্ছা এ স্যোগ খেকে বঞ্চিতও করা হয় না। বরং এর একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ত নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে নিজের

১১ রুকু'

दि नवी। वल माउ, २०५ "दि लाकिता। यिन তোমता এখনো পर्यन्त आमात मीत्नित चाभाति कान मत्मदित यथ्या थाका ठाइल छत्न ताथा, ठामता जाद्या हाणा यापत वल्मि करता जामि ठाएमत वल्मि कित ना वतः जामि करवममाव यमन जाद्याद वल्मि करता जामि ठाएमत वल्मि कित ना वतः जामि करवममाव यमन जाद्याद वल्मि करति यात करा हक्म एत्रा हराइ । जात जामाक वमा हराइ प्रमिनम्बत जन्न जन्म हत्याद व्यापत विकास कर्म विकास विका

বৃদ্ধিবৃত্তিকে নির্দিধায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে তার জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যে পৌছে যাবার কার্যকারণ ও উপায়—উপকরণ তার নিজের প্রচেষ্টা ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ করে দেয়া হয় এবং তাকেই সঠিক জ্ঞান লাভ করার ও ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়। আর যারা সত্যসন্ধই নয় এবং নিজেদের বৃদ্ধিকে অন্ধণোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ—বিদেযের ফাঁদে আটকে রাখে অথবা আদৌ তাকে সত্যের সন্ধানে ব্যবহারই করে না তাদের জন্য আল্লাহর নিয়তির ভাণ্ডারে মূর্থতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, ক্রেটিপূর্ণ দৃষ্টি ও ফ্রেটিপূর্ণ কর্মের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদেরকে এ ধরনের আবর্জনা ও অপবিত্রতার যোগ্য করে এবং এটিই হয়ে যায় তাদের নিয়তির লিখন।

১০৫. ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নিদর্শন দেখাও যার ফলে তোমার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে পৃথিবী ও আকাশের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহামাদের

বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নিদর্শন, তা যতই অলৌকিক, অটন ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিশায়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে সমানের নিয়ামত দান করতে পারে না। প্রত্যেকটি মু'জিযা দেখে তোমরা ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের মতই বলবে, এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের চোখ কেবলমাত্র তখনই খুলে থাকে যখন ক্রোধ, রোষবহ্নি ও গ্যব তার বিভীষিকাময় কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে ড্বে যাবার সময় ফেরাউনের চোখ খুলেছিল। কিন্তু একেবারে পাকড়াও করার সময় শেষ মুহূর্তে যে তওবা করা হয় তার কোন দাম নেই।

১০৬. যে বক্তব্য দিয়ে ভাষণ শুরু করা হয়েছিল এখন আবার তারই মাধ্যমে ভাষণ শেষ করা হচ্ছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য প্রথম রুক্'র আলোচনার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

अब वाउरात कता इत्यरह। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে। अत्र भाव्मिक अनुवाम इरह्ह "যিনি তোমীদের মৃত্যু দান করেন।" কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদ থেকে আসল মর্মবাণীর প্রকাশ হয় না। এ উক্তির মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, "তোমাদের প্রাণ যে সত্তার করতলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তাঁর ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সন্তারই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হকুম মেনে চলার কথা বলি। এখানে আরো একটি কথা বুঝে নিতে হবে। মক্কার মুশরিকরা একথা মানতো এবং খাজো সকল শ্রেণীর মুশরিকরা একথা স্বীকার করে যে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ ররুল আলামীনের ইখতিয়ারাধীন। এর ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি এ মুশরিকরা যেসব মনীধীকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করে তাদের কেউই যে তাদের মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দিতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে একথাও তারা স্বীকার করে। কাজেই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে অন্য কোন গুণের কথা বর্ণনা করার পরিবর্তে এ বিশেষ গুণটি যে, "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন" এখানে বর্ণনা করার জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে যে, নিজের দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করার সাখে সাথে তার সঠিক হওয়ার যুক্তিও এর মাধ্যমে এসে যাবে। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁর বন্দেগী করি এ জন্য যে, জীবন ও মৃত্যুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করবোই বা কেন, তারা তো অন্য কারোর জীবন–মৃত্যু তো দূরের কথা খোদ তাদের নিজেদেরই জীবন-মৃত্যুর ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখে না। তাছাড়া আলংকারিক মাধুর্যকেও এখানে এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "ভিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন" না বলে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" এভাবে একটি বাক্যের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিষয়, বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তি এবং বক্তব্যের প্রতি আহবান তিনটিই সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি বলা হতো, "আমি এমন সত্তার বন্দেগী করি যিনি আমাকে মৃত্যু দান

করবেন" তাহলে এর অর্থ কেবল এতটুকুই হতো যে, "আমার তাঁর বন্দেগী করা উচিত।" তবে এখন যে কথা বলা হয়েছে যে, "আমি এমন এক সন্তার বন্দেগী করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন",—এর অর্থ হবে, শুধু আমারই নয় তোমাদেরও তাঁর বন্দেগী করা উচিত আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করে ভূশ করে যাছেছা।

১০৮. এ দাবী কত জোরালো, তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্য এভাবেও বলা যেতো, "ত্মি এ দীন অবলয়ন করো" অথবা "এ দীনের পথে চলো" কিংবা "এ দীনের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাও।" কিন্তু মহান আল্লাহ এ বর্ণনাভংগীকে টিলেটালা সাব্যস্ত করেছেন। এ দীন যেমন অবিচল ও তেজোনীও আনুগত্য চায় এ দুর্বল শব্দসমূহের সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই নিজের দাবী তিনি নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছেন ঃ

أقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيثِنِ حَنِيثًا

এখানে এক বি বি মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যেপথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয়িন। এর ওপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বলা করিছে দাবী হয়েছে, এ দীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন য়াপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রবুল আলামীনের উপাসনা—আরাধনা, ইবাদাত—বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হকুম মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াগ্র যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।

১০৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কথ্যনো তাদের অন্তরভূক্ত হয়ো না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে আবার অন্য কোন মানুষ, মানব গোষ্ঠী, কোন আত্মা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কাল্লনিক বা আনুমানিক সন্তাও হতে পারে। কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নির্ভেজাল তাওহীদের পথ অনুসরণ করার মত ইতিবাচক পদ্ধতির মধ্যেই শুধু দাবীকে আটকে রাখা হয়নি। বরং নেতিবাচক অবস্থার ক্ষেত্রে এমনসব লোকের থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী জানানো হয়েছে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকীদা-বিশাসের ক্ষেত্রেই নয় কাজে-কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষ্টিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তনেও, আদালত গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনুগত্য ও গায়রন্সলাহর আনুগত্যের মিশ্রণের ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রোখেছে। সব জ্বায়গায়ই তাদের

وَإِنْ يَهْ سَلْكَ اللهُ بِفُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوعَوَ إِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَا اللهُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ فَكَ اللهُ عَلَيْمَا وَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَ فَكَ اللهُ عَلَيْمَا وَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَ فَكَ اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ الْعَمْ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَي

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

(२ भूशभाम। वर्ण माछ, "(२ लांकिता। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষথেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলয়ন করবে তাদের সোজা পথ অবলয়ন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভূল পথ অবলয়ন করবে তাদের ভূল পথ অবলয়ন তাদের জন্যই ধ্বংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।" হে নবী। তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেও শিরকের অনুসারীদের অনুসৃত পথে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিশ্চিন্তে পূরণ হতে থাকবে একথা কম্বনাই করা যায় না।

তারপর শুধুমাত্র সৃস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং জস্পষ্ট শিরক (শিরকে খফী) খেকেও পুরাপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং জস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপজ্জনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো জনেক বেশী। কোন কোন অক্ত ব্যক্তি জস্পষ্ট শিরককে হাল্কা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারণা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতোটা শুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ জস্পষ্ট (থফী) মানে হাল্কা নয় বরং গুপ্ত ও গোপনে শুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শত্রু

দিন-দৃপুরে চেহারা উন্তুক্ত করে সামনে এসে যায় সে-ই বেশী বিপজ্জনক, না যে কাপড়ের মধ্যে দৃকিয়ে থাকে বা বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপজ্জনক? যে রোগের আলামত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধ্বংসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সূস্থতার ছদ্মাবরণে ভেতরে ভেতরে স্বাস্থ্যকে কুরে ত্থায়ে ফেলে সে-ই বেশী ধ্বংসকর? যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে ব্যুক্ত হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলম্পর্শী উপলব্ধি প্রয়োজন, সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘৃণাক্ষরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কোথাও কোন বিপদ–ঘন্টা বাজাবার সুযোগই আসে না।